

حضرت سببان الہند مولانا کاج حافظ احمد سعید صاحب
ناظم جمعیت علماء ہند کی

وسری

تقریریں
یعنی

شرعیات حقہ کے رموز و معارف اور سیاست اسلامیہ و وطنیہ
کے نکات و حقائق کا مجموعہ

جے

ادارہ اخبار انصاری نے

محبوب محلہ لاہور میں شائع کیا ہے

فخر قوم زرعیم ملت واکثر مختار احمد انصاری مرحوم و مدفون کی یادگار

میں

انصاری

Checked
1987

ہندوستان کے دارالحکومت سے جاری کیا گیا ہے جو بڑے سائز کے دس صفحات پر پھلتے ہیں
دوبارہ ہندی وقت کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔

اس اخبار کو ملک کے سربراہ اور وہ حضرات کی سرپرستی کا فخر حاصل ہے اور اس کے
مقاصد کی نایاب جلیل القدر زعماء نے کی ہے۔

بلار اسلامیہ کی خبریں، عالم فرنگ کے حالات، ہندوستان کے تازہ ترین تار حضرت
علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کے فتاویٰ، حضرت سحبان الہند مولانا احمد سعید صاحب
کے مذہبی مضامین، انگریزی اخبارات کے مستند سیاسی مقالات کے ترجمہ، مہم، لکچر، پ
نکات و لطائف، اور ادارہ انصاری کے سیر حاصل تبصرے اس اخبار میں بالالتزام
شائع ہوتے ہیں۔ نمونہ مفت طلب فرمائے۔

قیمت سالانہ پانچ روپے اور ششماہی دو روپے بارہ آنہ

ہے بغیر بار و طلبہ بار کے لئے آئندہ رمضان المبارک تک رعایتی اعلان کیا گیا ہے جس کے
مطابق سالانہ چنانچہ صرف تین روپیہ لیا جائیگا۔

منیجر اخبار انصاری، گلی قاسم جان بیلیا لٹلی

با خبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مولانا

کے بھی نامور شہسوار ہیں،

تھے ہیں، موجودہ مغربی تہذیب

ہیں، وہ جس طرح اسلامی

تکے ہیں، عہد حاضر کی

ہر فن کی طرح روشنی

نظارہ کیجئے آپ کی قدر

اور اس مولانا کا مخصوص مقام

بھائی، کہاوتوں کی زینت

کی بناوٹ و سجاوٹ

سُن جائے اور اس کا دل نہ پیچ اٹھے

کسی شاعر نے اپنے حسن بیان کی تعریف میں کہا ہے کہ

ذکر اس پری ویش کا اور پھر بیان اپنا

لیکن میرا خیال ہے کہ بارگاہِ نبوت کا یہ بچہ

اور لطفِ فرخِ درستان مولانا احمد حیدر صاحب

کی زبان سے بگوش ہوش سُن لیجائے تو نہ صرف رازِ دان بلکہ خیر رازِ دان بھی رقیب بن سکتے ہیں

گو اکثر اقبال نے کہا ہے کہ

سجدہ تو برآورد از دل کا فرخِ خروش

ایکہ دراز تر کنی پیش کسان نماز را

کیا عجب ہے کہ سید کونین کے آستانہٴ جلال و عظمت پر مولانا احمد حیدر صاحب کے قلم حقیقتِ تم

کی یہ پیچیدہ ریزیاں صداقت و حقانیت کے اُس روشن چہرہ کو بے نقاب کر دیں جو موجودہ الحاد

ورنظر اور بے دینی و گمراہی کے تاریک بادلوں میں ستور ہو گیا ہے اور پھر وہ اپنے جلوہٴ جمالِ آرا

کے ساتھ اس آب و تاب سے ضوئِ گلن ہو کہ کافروں کے دلوں سے بھی خروش پیدا ہونے لگے،

ولیس ذلک علی اللہ بعزیز۔

خدا کرے یہ کتاب ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچے، ہر مذہب و ملت کے لوگ

اس کا مطالعہ کریں اور مردِ عورتِ جوان، پیر و سب اس کے مطالعہ سے محفوظ اور شاد کام ہوں۔

ویرحمہ اللہ عہد اقال امینا۔

سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے

۸ راکت ۱۳۶۶ء

مہارت اور ان کی علمی و

جس طرح دنیایت و شریعت

جس طرح اسلامی معاشرت

معاشرت کے نفاذ میں معائب پر

آئین و نظم و نسق اور دساتیر حکمران پر

سیاسی و معاشرتی تحریکات اور ان کے تمام پہلو

سکتے ہیں، مولانا کی ان خاص خصوصیات علمی و نظری

بیان، فصاحت و بلاغت گفتار اور شیرینی کلام کا، دلی کی

الفاظ کو تر و تازہ کرنے کے اب زلال سے دھلے ہوئے اور پھر ان پر کھرا

پاری پاری اور ہلکی پھلکی ترکیبوں اور نقروں کی آرائش، سبک سبک

لطیف تشبیہوں، استعاروں اور کنایوں کی گھاوٹ، کون کافر و بھوکا جو اس سبب دستار

سُن جائے اور اس کا دل نہ پیچ اٹھے کسی شاعر نے اپنے حسن بیان کی تعریف میں کہا ہے کہ

ذکر اس پری ویش کا اور پھر بیان اپنا

لیکن میرا خیال ہے کہ بارگاہِ نبوت کا یہ بچہ

اور لطفِ فرخِ درستان مولانا احمد حیدر صاحب

کی زبان سے بگوش ہوش سُن لیجائے تو نہ صرف رازِ دان بلکہ خیر رازِ دان بھی رقیب بن سکتے ہیں

گو اکثر اقبال نے کہا ہے کہ

سجدہ تو برآورد از دل کا فرخِ خروش

ایکہ دراز تر کنی پیش کسان نماز را

کیا عجب ہے کہ سید کونین کے آستانہٴ جلال و عظمت پر مولانا احمد حیدر صاحب کے قلم حقیقتِ تم

کی یہ پیچیدہ ریزیاں صداقت و حقانیت کے اُس روشن چہرہ کو بے نقاب کر دیں جو موجودہ الحاد

ورنظر اور بے دینی و گمراہی کے تاریک بادلوں میں ستور ہو گیا ہے اور پھر وہ اپنے جلوہٴ جمالِ آرا

کے ساتھ اس آب و تاب سے ضوئِ گلن ہو کہ کافروں کے دلوں سے بھی خروش پیدا ہونے لگے،

ولیس ذلک علی اللہ بعزیز۔

خدا کرے یہ کتاب ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچے، ہر مذہب و ملت کے لوگ

اس کا مطالعہ کریں اور مردِ عورتِ جوان، پیر و سب اس کے مطالعہ سے محفوظ اور شاد کام ہوں۔

ویرحمہ اللہ عہد اقال امینا۔

چھ سال سے ہندوستان
جہ جگہ سیرت کمپیاں قائم کی ہیں، ان کے ماتحت
سال کے مخصوص دنوں میں ان کمپنیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، مقامی وغیرہ مقامی
مسو فضاء اور ملاقات برٹھتے ہیں اور زبانی تقریریں کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کمی
مولانا صاحب مدظلہ کی یہ تقریر سیرت ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں کی تربیت
ہی ہو رہی ہے۔ مولانا کی تقریر کیا ہے؟ دینی و مذہبی حقائق، سیاسی و معاشرتی نکات، فرہوز
انقلابی ملاقات سے متعلق ہر لطف و مفید تفہیمات و اشارات کا ایک نادر الوجود گنجینہ ہے ممکن ہے
ملاوہ لوح مسلمان اعتراف کریں کہ سیرت کی تقریر اور اس میں برتھ کثرت و دل و کانگہ سیرت کی شریعت
میں ایکٹ وغیرہ ایسے جدید سیاسی و معاشرتی مسائل کا ذکر؟ ان دونوں میں کیا ربط ہوا، لیکن انکو
چاہیے کہ صاحب سیرت یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی سبب حیات انسانی کے
شہوں اور تربیت و معاشرت کے تمام گوشوں کو شامل ہے، انکو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کی سیرت
میں ان ہو اور اس میں وقت کے مروجہ مسائل زیر بحث نہ آئیں، یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دین کا
والے پیغمبر کا ذکر ہو اور اس کو صرف آجکل کے عام میلادوں کی طرح آپ کی عبادات اور سیرت
بتدائی اجزاء تک ہی محدود کر لیا جائے۔

مولانا نے اپنی تقریر میں موقع موقع فقے و کہانیاں بھی بیان کی ہیں لیکن ہے آجکل کے مندرجہ
نہ بان قدیم طرز تصنیف کو دیکھ کر ناک بھوں چڑھائیں، لیکن انہیں یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے
کہ قرآن مجید سے زیادہ مذہب و مرقب، فصیح و بلیغ، مکمل و تمام کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی، پس جب
خود قرآن مجید کا ایک مستندہ حصہ نقص اولین پر مشتمل ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی تالیف و تقریر
میں قصوں کا بیان کرنا سنجیدگی تصنیف کے خلاف ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولانا نے
محل و مرتبہ کے لحاظ سے فقے اور گزشتہ واقعات اپنے انداز خاص میں بیان کر کے اپنے بیان کو
مجددہ موثر و نتیجہ خیز اور ہر لطف و دلچسپ بنا دیا ہے۔ مولانا دور حاضر کی ان حجتہ نامہ شخصیتوں میں
سے ہیں جو اسلامی ہند کے ہر گوشہ میں معروف مشہور ہیں، مسلمانوں کی تمام سوسائٹیاں خواہ وہ
ذات پسند و مکی، مولویوں اور مولاناؤں کی ہوں یا مشرکوں اور صاحب باہر دیوں کی، قوم پرستوں
پر حریت کو شوق کی ہوں یا رجحان یسندوں اور حکومت نوازوں کی، سرخشاہ و بیعت کے لوگ

اور اس میں بھی شک نہیں کہ بعض غیر مسلم حضرات اس موضوع پر مسلمانوں سے بھی اچھی تقریر کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں محمد بن عبد اللہ کے متعلق کہتے ہیں جن کی صداقت و امانت، حلم و بردباری، تحمل و جفاکشی، غریب پروری و فقر الیزی و البشار و اخلاص کا اعتراف مکہ اور طائف کا ہر ایک بسنے والا انسان کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں پہل ہو یا ابولہب، ولید ابن مغیرہ ہو یا عقبہ بن ابی معیط۔ اس کو اس کا اقرار تھا کہ ان بے شمار خوبیوں کا ایک کونسی کچھ آج تک دنیا میں کسی اور کو کیا حجاز کے کسی گھرانے میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ محمد بن عبد اللہؐ کوئی منافق تھا اور نہ محمد بن عبد اللہؐ ذات گرامی سے کسی کو اخلاص تھا۔ اختلاف یا مخالفت و معاندت کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے جس کے بعد محمد بن عبد اللہؐ کا لقب محمد رسول اللہؐ ہو جاتا ہے۔ ابو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْجِعْ إِلَى اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَكْمٌ ۚ إِنَّكَ إِلَى اللَّهِ تَصَدِّقُ ۚ (اللہ کی ہر چیز کے لیے حکم ہے اور آپ اللہ کی طرف لوٹ کر دیکھیں۔ آپ اللہ کی طرف ہر چیز کے لیے سچائی کریں گے) یعنی اے محمدؐ آپ اس امر کا اعلان کر دیجئے کہ انسان کو خطاب کر کے کہہ دیجئے کہ اے انسانو! میں تم تمام بنی نوع انسان کے لئے اس اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا بارگاہِ محبت ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا اور بارتا ہے۔

نقطہ فاصلہ

یہی وہ نقطہ ہے جو محمد رسول اللہؐ کو محمد بن عبد اللہؐ سے جدا کر دیتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے لگانے بیگانے اور دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی وہ دعویٰ ہے جس کے بعد ہر بھی خواہ اپنی دشمنی اور بدخواہی کا حکم کھلا اعلان کر دیتا ہے یہی وہ دعویٰ ہے جس سے ہر کارکنی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہی

وہ دعویٰ ہے جس سے موسیٰ و منافق کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی وہ نقطہ میزہ ہے جو خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دیتا ہے لَمَّا يَرِ الْاَلَهُ الْاَحْيَا مِنْ الطَّيِّبِ خدا کی شان ہے جو لوگ سرکار کے لئے اپنی آنکھیں فرشِ راہ کیا کرتے تھے وہی اس دعوے کے بعد آپ کے راستے میں کانٹے پھانے لگے اور جو آپ کی صفت و ثنا میں رطب اللسان تھے اُن کی زبانیں سپ شتم سے آلودہ ہو گئیں جو حضور کی ذات گرامی پر فخر کیا کرتے تھے وہ اعلانِ نبوت و رسالت کے بعد آپ کے وجود کو باعثِ ننگ و عار سمجھنے لگے جو لوگ آپ کو عاقل و فرزانه کہا کرتے تھے وہی آپ کو سحر و مجنون سمجھنے لگے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس قسم کے بُرے القاب خلوت و جلوت میں استعمال کئے جاتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تمام اطراف و جوانب میں پرو پگنڈ کیا جاتا تھا۔ جو لوگ موسیٰ حج میں باہر سے آیا کرتے تھے اُن کو راستے ہی میں روک کر سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو محمد بن عبد اللہ کو جنون ہو گیا ہے اُس کے پاس نہ جانا اور اگر کوئی نواز داس پر اصرار کرتا کہ ہم اُس مجنون کو ضرور دیکھیں گے اور اُس کے پاس جائیں گے تو اس نواز کو یہ کہیں درایا جاتا تھا کہ اُس کا جنون مستدی ہے اگر تم جاؤ گے تو تم بھی پاگل اور مجنون ہو جاؤ گے

ضماد کا واقعہ

قبیلہ ثنؤوہ کے ایک صاحب جن کا نام ضما د ہے اور جو اپنے قبیلہ میں ایک صاحب اثر اور بار سوخ شخص ہیں وہ بھی حج کی غرض سے مکہ معظمہ آئے اور ان کو بھی ان پرو پگنڈسٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے ڈرایا لیکن ضما د نے ان ڈرانے والوں سے کہا کہ میں تو صدیق و دیوانوں کو تندرست کر چکا ہوں۔ میں تو خود عاقل ہوں اور صبح سے شام تک مجنون اور دیوانوں کا علاج کیا کرتا ہوں مجھ کو اُن کے پاس جانے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے

بہتیرا ان کو سمجھایا گیا لیکن ضماو نے ایک نہانی اور وہ یکہ معطلہ پہنچتے ہی سرکار
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نہایت بے تکلفی سے فرمایا۔ اے محمد
 مجھ سے لوگوں نے ہمارے متعلق بیان کیا ہے کہ تم کو جنون کے دورے ہوتے ہیں
 اور تم دیوانگی میں مبتلا ہو گئے ہو چونکہ میں اس مرض کا علاج کیا کرتا ہوں اور
 میرے پاس اس قسم کا عمل ہے جس سے یہ بیماری زائل ہو جاتی ہے اس لئے آپ
 کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کا علاج کروں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے ضماو کی یہ بات سن کر فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سن لو اس کے بعد تمہیں اختیار
 ہے کہ تم میرا علاج کرنا۔ جب ضماو نے سننے پر آمادگی ظاہر کی تو آپ نے وہ خطبہ
 پڑھا جو عام طور سے کسی کلام کے ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی الحمد للہ نحمدہ
 ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ون توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرہ
 انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یدہا اللہ فلا مضل لہ ومن
 یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک
 لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ضماو نے
 اس خطبہ کو نہایت توجہ کے ساتھ سنا اور اس کو مکرر پڑھنے کی درخواست
 کی۔ اے محمد! جو کچھ آپ نے بیان کیا ایک دفعہ ان کلمات کو اور سنا دیجئے چنانچہ
 سرکار نے ان الفاظ کو مکرر پڑھ کر سنایا۔ ضماو نے دوبارہ سن کر کہا واللہ
 انک لست بعجنون خدا کی قسم آپ دیوانے نہیں ہیں جو بات آپ نے مجھ
 بتائی ہے یہ تو بڑے بڑے سیانوں اور فرزائوں کو نصیب نہیں ہے جانیکہ دیوانہ
 ضماو نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ضماو! کیا تم اپنے آپ کو ہی دوزخ سے آزاد کرانا چاہتے ہو یا دوسروں کو بھی
 اسلام میں داخل کرنے کی سعی کر رہے گے۔ ضماو نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے

قبیلے میں ایک با اثر شخص ہوں۔ میں ان شاء اللہ دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں گا، چنانچہ صنادید و اہل ہونے تو ان کی مساعی سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔

محمد رسول اللہ

صدر محترم! میں گذارش کرنا چاہتا تھا کہ محمد بن عبد اللہ کو تمام دنیا اچھا کہتی ہے۔ محمد بن عبد اللہ سے نہ کسی کو دشمنی ہے نہ کسی کو عداوت، سوال تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ میں اُن تمام غیر مسلم حضرات سے جو سیرت کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں یہ درخواست کروں گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت رسول کیا رائے رکھتے ہیں۔

رسول کسے کہتے ہیں؟

حضرات! میں نے گذشتہ تقریر سیرت کے موقع پر بھی جو غالباً اٹا دے میں ہوئی تھی اس امر پر اظہار خیال کیا تھا اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں دنیا کی غیر مسلم اقوام کو رسول اور پیغمبر کا صحیح مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اگر غیر مسلم حضرات ہمارے لفظ نگاہ کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی بلکہ بہت سے مناقشات و منازعات کا سد باب ہو جائے گا اور آئندہ کسی غیر مسلم کو یہ جرات نہ ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی مخالفانہ تنقید کرے یا آپ کی مقدس ذات کو کسی شرارت آمیز بحث کی جولانہ بنائے میں آج کی صحبت میں اسی مسئلہ پر پھر وضاحت کے ساتھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس امر کو صاف طور سے بتا سکوں کہ ہمارے نزدیک رسول یا نبی یا پیغمبر کی حیثیت کیا ہے؟ تاکہ نہ صرف غیر مسلم حضرات کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والت سلام کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے بلکہ ہمارے مگرہ نوجوانوں کی بھی قیل و قال کا دروازہ بند ہو جائے۔

مسلم نوجوانوں سے شکایت!

صاحبو! جب میں نے گذشتہ سال اس موضوع پر تقریر کی تو میری حیرت کی یہ دیکھ کر کوئی انتہا نہ رہی کہ خود ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں مجھ سے بعض نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح مختلف قوموں میں ریفارم یا فلاسفر ہو کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے مخصوص بھی ایک مصلح تھے جو قوم کی شکستہ حالت دیکھ کر اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی اولوالعزمی اور ارادہ کی پختگی کے باعث کامیاب ہو گئے آپ نے اچھے اچھے اصول وضع کئے اور قوم کی بہت سی خرابیوں کو دور کر دیا۔

مفسد کا منشا

میں نے اُن سے عرض کیا یہی عقیدہ تمام مفسد کا منشا اور جملہ خرابیوں کی جڑ ہے۔ چونکہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان جو ہم کو غیر تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ سرکار کی حیثیت محض ایک ریفارم یا مصلح قوم یا ایک لیڈر کی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان اور قلم سے بسا اوقات اسلامی احکام پر تنقید ہوتی ہے اور کبھی کبھی بعض منہجے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ احکام عرب کے لئے تو موزوں تھے لیکن عجم کے لئے نہیں، خود آپ کے اس ناپوری میں ایک خاصہ اچھے جنٹلمین نے فرمایا کہ جناب اس تیرہ سو برس کے فرسودہ قرآن پر عمل کرنے کیلئے آپ کب تک ہم کو مجبور کرتے رہیں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو قانون حجاز کے بدویوں کے لئے وضع کیا گیا تھا وہی قانون اس روشنی کے زمانہ میں بھی اجاب ال عمل قرار دیا جائے۔ آخر یہ مولوی کب تک قدست پرستی میں مبتلا رہیں گے۔ ایک صاحب

دہلی میں فرماتے تھے کہ اگر آپ لوگ یعنی مولوی صاحبان قرآن میں ترمیم کرنے کو
 ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے خدا آپ کو مارے گا تو آپ ہم لوگوں کو
 اختیار دیجئے کہ ہم اس قرآن میں مناسب ترمیم کر کے اس عمل کریں، آپ اس میں ترمیم
 کریں گے نہیں اور ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو رفتہ رفتہ اس قرآن کا بھی وہی حشر
 ہوگا جو دوسرے لوگوں کی کتابوں کا ہوا۔ آخر یہ بھی تو ایک انسان کی مانگی کاوشوں
 کا نتیجہ ہے۔ مان لیجئے کہ محمد رسول اللہ بہت بڑے عقلمند تھے اور بڑے معاملہ فہم
 اور ذہین اور طبائع تھے لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کہہ گئے ہوں وہ بہت
 کی لکیر ہے کہ کسی طرح مٹائی نہیں جاسکتی اور باوجود زمانہ بدل جانے کے اس میں
 تبدیلی ناجائز اور حرام ہے۔

حضرات! یہی وہ خیالات ہیں جو مختلف انداز میں ہمارے نوجوان ظاہر
 کیا کرتے ہیں غیر مسلموں کا تو گلہ ہی کیا ہے یہاں مسلمانوں کے نوجوانوں ہی کا اسلام
 خطر میں ہے۔

خود ساختہ انسان

میں خواب سے دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آخر ان خرابیوں
 کا اصلی منشأ اور ان مفسد کی حقیقی جڑ کیا ہے؟ وہی ایک غلط خیال اور وہی ایک
 لغو نظریہ جو بدقسمتی سے دنیا نے نبوت کے متعلق قائم کر لیا ہے۔ اوپر لپڑ چسکا
 پروگینڈا کیا کرتا ہے اسی نظریہ پر یہ چارے نوجوان بھی ایمان لے آئے ہیں۔ ان
 بیچاروں کو دین و دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اسلام کو یہ نہیں جانتے۔ قرآن انہوں
 نے کبھی نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طہیات سے یہ نا آشنا ہیں
 اہل علم کی صحبت سے یہ محروم ہیں۔ ان غریبوں کا مبلغ علم جو کچھ ہے وہ کالج اور
 اسکولوں کی تعلیم ہے۔ جس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ عمر کا بہترین حصہ

اور باپ دادا کا بہترین ذخیرہ اس تعلیم کی نذر کریں اور پھر کسی مشین کے وفادار
پرزے بن کر اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں اور مرتے وقت خیال کریں کہ ہم دنیا
میں بہترین زندگی بسر کر کے رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ سیکھا یا پڑھا وہ شاطرانانہ
سے سیکھا اور ایسا سیکھا کہ اپنا پڑھا پڑھایا بھی سب بھول گئے۔ یورپ نے جو کچھ کہا
وہ یہ بھی کہنے لگے، یورپ کی نظریں نبوت کی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ نبی
ایک خود ساختہ انسان ہوا کرتا ہے۔ جو خاص ملکات کے ماتحت ترقی کر جاتا ہے
اور اپنی عقلمندی کے باعث قوم پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ جو زیادہ عقلمند اور
ہوشیار ہوتا ہے وہی بڑا نبی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ یورپ نہ کسی نبی کو سمجھتا ہے
اور نہ کسی نبی کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ہر قسم سے رسول کو لوگوں نے
ایک خود ساختہ انسان سمجھ لیا ہے اور اس کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ وہ بھی
معمولی لیڈروں کی طرح ترقی کرتے کرتے بڑا آدمی بن جاتا ہے اس لئے اس پر ہر قسم
کی تنقید اس کی زندگی پر ہر قسم کا اعتراض، اس کے اصولوں اور اس کے احکام
پر ہر قسم کی نکتہ چینی جائز ہو سکتی ہے۔

نبوت کے متعلق غلط نظریہ

اسی لغو اور غلط تخیل کی بنا پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہمیشہ رکبیک اور
بیہودہ اعتراض کئے گئے۔ مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انا للربک فی
ضلال مبین۔ اور ایک موقع پر کہا ما نزلک الا بشراً مثلاً ومانزلک الا انک
الا الذین ہم اراد لنا بادی الرأی ومانزی لکوعلینا من فضل بل نضلکم
کذبین۔ دیکھئے حضرت نوح کی قوم کا یہ کہنا کہ ہم تم میں کوئی خصوصیت ایسی

نہیں دیکھتے ہیں جو تم پر رکبیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو گمراہی جیسے ہم اور دیکھتے ہیں
کوئی نفع ہوا یا نرا نگر جو ہم میں پرچہ قدیم ہیں اوپر عقل سے اور ہم نہیں دیکھتے تم میں اپنے اوپر کچھ اضافی
بلکہ ہم کو خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

نہیں پاتے کہ جس کے باعث تم ہم سے افضل شمار کئے جاؤ بلکہ ہم تو تم کو چھوٹا
اور کاذب خیال کرتے ہیں۔ یہ اُسی غلط تخیل کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر ایک خود ساختہ
انسان ہے اس کو فضیلت، برتری اور ترجیح کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک موقع پر
اسی بد بخت قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں یہ الفاظ کہے مآخذ
الابشر مثلکم یا کل مما تاکلون ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم
بشرًا مثلکم انکم اذا خسرت یہ تو ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے، ہماری طرح
کھانا پیتا ہے اگر ہم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی تو ہم سے زیادہ
کون خرابے میں ہو سکتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح پر جو تفتیق کی گئی
اس کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ انؤمن لك واتبعك الارذلون۔ کیا ہم بھی بھیر
ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیرو تو بہت ہی ارذل طبقے کے لوگ ہیں۔
ایک موقع پر تو ان کی قوم کے بعض ذمہ دار لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا
مآخذ الابشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم یہ بھی ہم جیسا آدمی
ہے اس کے دل میں بڑا بے نیکی کی خواہش ہے۔ یہ بستی والوں پر فضیلت چاہتا،
اور عام بستی کا لیڈر بننا چاہتا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جس نظر سے دیکھا وہ بھی
ملاحظہ کر لیجئے۔ انا لنراک فی سفاهة وانا لننظنک من الکذبن ہمارا
خیال تو یہ ہے کہ تو کوئی بے وقوف ہے اور ہم تجھ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں حضرت
ہود نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ صرف اس قدر تھا کہ انی رسول من
رب العالمین۔ اے قوم میں کوئی خود ساختہ انسان نہیں ہوں جس کی عقل و
سفاہت پر بحث کی جائے بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ قوم نے اس
پیغمبر کے متعلق جو آخری فیصلہ کیا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ہود کی تمام خدایات

اور ان کی پسند و نصائح کا صلہ ان الفاظ میں دیا گیا سوا علینا او عطا
امر لہو تکن من الواعظین۔ تو چاہے ہم کو وعظ سنائے یا نہ سنائے
ہمارے لئے دونوں حالتیں برابر ہیں۔ کیونکہ جب ہم کو تیرے وعظ پر عمل ہی نہیں
کرنا پھر وعظ کہو تب برابر نہ کہو تب برابر۔

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نبوت کا جو مفہوم سمجھا وہ اس سے بھی
زیادہ دلچسپ ہے قالو ایا صلحک قد کنت فینا مر جوا قبل هذا اتھلثنا
ان نعبد ما یعبد اباؤنا وانا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔

قوم حضرت صالح کو خطاب کر کے کہتی ہے، ہم تو تجھ کو بہت ہونا سمجھتے تھے
اور تجھ سے بہت سی اسی دین والہ تہتیں لیکن اب تجھے کیا ہو گیا تو ہم کو ان معبودوں
کی پرستش سے روکنے لگا جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ ہم کو تو تیری
باتوں پر اطمینان نہیں ہوتا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی جن الفاظ میں عزت افزائی کی گئی وہ سب
زیادہ خونناک ہیں۔ یشعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا
ضعیفا ولو کادھطک لرجمناک ومانت علینا بعزیز۔ اے شعیب تیری
باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں ہم تجھ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر تیری برادری کا خیال
نہ نہوتا تو ہم تجھ کو پتھروں سے مار ڈالتے، تو کوئی ہمارے اوپر سردار یا حاکم ان
نہیں ہے۔

میکر مغرر دوستو! میں نے تم کو چند نبیوں کے متعلق ان کی قوم کے
خیالات سنائے ورنہ تم کو ہر پیغمبر کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔ الفاظ
کتنے ہی مختلف کیوں نہیں مگر سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی ہم کیوں ایک
شخص کو اپنا مطالع اور متبوع قرار دیں اور وہ جو کچھ کہے اسے تسلیم کرتے چلا جائیں۔

آخر کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی عقلمند نہی کہ ایک انسان کی عقل کے آگے تمام انسانوں کی عقلوں کو سربموجود کر دیا جائے۔ یہی وہ اعتراض ہے جو الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ ہر زمانہ میں کیا گیا ہے۔ ہاں افسوس اس کا ہے کہ پہلے صرف کافر یہ اعتراض کیا کرتے تھے اور اب آجکل وہ سلمان بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو انٹرنس یا ایف اے میں فیل ہو جاتے ہیں یا اور ایج ہونے کی وجہ سے ان کو ملازمت نہیں ملتی تو وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیوں صاحب یہ ڈاڑھی بڑانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیوں صاحب رمضان میں بھوکے مرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں صاحب اسوہ جیسی نفع کی چیز کو حرام کیوں کر دیا؟ کیوں صاحب اہل بیت و چار عورتوں سے نکاح کر لیں اور عورت کو یہ حق کیوں نہیں کہ وہ بھی چار مردوں سے نکاح کر لے؟

کیوں کو بند کرو

برادرانِ ملت! میں آپ سے نہایت صفائی کے ساتھ بابتِ اہل کینا چاہتا ہوں کہ اس کیوں کو بند کرو۔ ہم سے صرف ایک فیصلہ کرو اور وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں؟ آپ کی رسالت میں گفتگو کرنی ہے تو کرو۔ یہ کہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اگر تم یہ کہو تو ہم اس کا جواب دینے کو آمادہ ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اگر تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کیوں کے دروازے کو بند کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہاری کیوں سے ڈرتے ہیں یا تمہاری کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ بلکہ یہ بحث بالکل بیکار ہے۔ اگر تم رسول کا صحیح مفہوم سمجھتے ہو اور اسی صحیح مفہوم کے موافق نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو تو پھر اس کے احکام میں چون و چرا اور کیوں اور کیا بالکل بے سود ہے۔ رسول تسلیم کر لینے کے بعد تو پھر اس کا ہر حکم

واجب تسلیم اور لائق تعمیل ہے۔

لارڈ ولنگٹن کی وائسرائٹی

مثلاً فرض کیجئے آج کل ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ولنگٹن ہیں آپ ان سے یہ تو دریافت کر سکتے ہیں کہ چنانچہ آپ کو وائسرائے کس نے بنایا ہے اور آپ کے وائسرائے ہونے کا کیا ثبوت ہے لیکن اگر آپ یہ تسلیم کر لیں یا آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ لارڈ ولنگٹن واقعی وائسرائے ہیں تو پھر ان کے احکام سے انکار کرنے یا ان کے احکام پر بلاوجہ جرح و تنقید کرنے کے کیا معنی؟ اسی طرح سچے لہجے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں شک ہے تو بیشک آپ اس شک کو دور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو رسول اللہ سمجھتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان کے احکام اور ان کے اوامر و نواہی پر کج بحثیاں کی جائیں یا معاذ اللہ ان پر جرح کی جائے یا ان کے فرامین کے ساتھ استہزاء کیا جائے ہماری بھی عجیب حالت ہے، ایک طرف ہم مسلمان بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل بھی ہیں اور دوسری طرف ان کے احکام سے روگردانی اور مرتابی بھی ہے۔

کیا آپ کیوں کا جواب دے سکتے ہیں

اگر یہی بات ہے تو کیا آپ ہر کیوں کا جواب دینے کو تیار ہیں؟ دیکھئے میرے ہاتھ میں یہ گلاب کا پھول ہے کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس کو سرخ رنگ کیوں دیا گیا ہے اور چنبیلی کو سفید رنگ کیوں دیا گیا ہے۔ جو خوشبو گلاب کے پھول میں ہے وہ چنبیلی کے پھول میں کیوں نہ رکھی گئی۔ اور جو چنبیلی کے پھول میں ہے وہ خوشبو گلاب کے پھول میں کیوں نہ ہوئی۔ آم میں جو مزہ ہے وہ آڑو میں کیوں نہیں۔ اور آڑو میں جو لذت ہے وہ آم میں کیوں نہیں۔ پانی اپنی سطح کو برابر رکھتا ہے کیوں پانی کی یہ طبیعت کیوں ہے۔ آگ جلاتی ہے کیوں جلاتی ہے جو کام آگ

کرتی ہے وہ پانی کیوں نہیں کرتا۔ اس قسم کے سوالات کا سلسلہ تو کہیں ختم ہونے والا نہیں۔ میں دیکھتا چاہتا ہوں کہ آپ کون کون سی کیوں کا جواب دیتے ہیں۔ میری اس گزارش کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل ہر ایک انسانی عقل سے خارج ہیں، یا ان پر عقل کی روشنی میں بحث کرنا ناجائز ہے یا ان کے فوائد اور اہم خوبیاں عقل سے بالاتر ہیں لیکن میرا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہر انسان کی عقل اس کا تحمل نہیں کر سکتی کہ وہ ہر چیز کو سمجھ لے۔ میرے بھائی مولوی حفیظ الرحمن صاحب نے ابھی کیا اچھی مثال دی تھی کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے لیکن یہی آنکھ باوجود طبعیاتی کے رات کو بیکار ہو جاتی ہے اور اسی آنکھ کو روشنی کی اعتیاج ہوتی ہے۔ اگر خارجی روشنی نہ ہو تو آنکھ کچھ نہیں دیکھتی۔ اسی طرح عقل انسانی بھی بعض مقامات پر پہنچ کر نبوت و رسالت کی روشنی کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر نبوت کی روشنی نہ ہو تو ان معاملات کا سمجھنا یقیناً عقل انسانی کی طاقت سے باہر ہے۔

اصل روشنی کہاں ہے؟

صاحبو! میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ روشنی روشنی کرتے ہو۔ روشنی ہے کہاں؟ کیا روشنی کار لائل اور برنارڈ شا کے پاس ہے؟ کیا روشنی نشے اوڈارون کے پاس ہے۔ ارے! اصل روشنی تو ابنہ اعلیٰ ہم السلام کے دامنوں میں ہے باقی تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ تم یورپ کے دماغ میں روشنی ڈھونڈتے ہو۔ یورپ کے پاس تو نہ بصیرت ہے نہ بصارت، تم یورپ کی عارضی ترقی کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے ہو تم تو تاریخ دانی کے بڑے، جی ہو کیا تم کو خبر نہیں دنیا میں آج تک کتنی تہذیبیں آئیں اور فنا ہو گئیں۔ بابل کی تہذیب۔ مصر کی تہذیب۔ روم کی تہذیب ایران و ہندوستان کی تہذیب! جب قومیں برسرِ اقتدار آتی ہیں تو یقیناً اپنے ساتھ بہت سی عجیب و غریب قوتیں لایا کرتی ہیں۔ اگر یورپ کے ساتھ آج چند ماوی قوتیں

رو نما ہوئی ہیں تو کیا ان شعبہ باز یوں سے یورپ کو روحانی رہنما بھی کہا جاسکتا ہے؟
ترقی کس نے کی؟

میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ جس ترقی کا ڈھول بج رہا ہے وہ ترقی کیا ہے اور وہ ترقی کس کی ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے ریل بنائی ہوئی جہاز بنایا۔ میں عرض کرتا ہوں بہت اچھا یہ تو لکڑی اور لوہے کی ترقی ہوئی یا آگ اور پانی نے ترقی کی، جناب نے کیا ترقی کی؟ آپ فرماتے ہیں بجلی کی روشنی ایجاد کی۔ اچھا صاحب یہ مٹی کے چراغ کی ترقی ہوئی کہ پیسے مٹی کا دیولا تھا اب شیشے کی کپتی بن گیا۔ جناب نے کیا ترقی کی؟ میں تو آپ کی ترقی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس قسم کی ترقیاں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اس وقت تک جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کی کس کو خبر تھی اور ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ قدرت کے لامتناہی خزانوں میں اور کیا کیا قوتیں پوشیدہ ہیں اور ان کا علم اور ان کی دریافت کس کی قسمت میں لکھی ہے۔ اگر اس عارضی ترقی کو جو بھاپ اور بجلی کے ساتھ وابستہ ہے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا روحانی تعلیم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی مرہونِ منت ہے۔ یہ تمام ترقیاں تو یورپ کے اقتدار کے ساتھ ساتھ ایسی دفن ہوں گی کہ دنیا کو تلاش کرنے سے بھی میسر نہ آئیں گی۔

مغلوں کا اقتدار

اچھی کل کی بات ہے کہ اس ملک میں مغلوں کا اقتدار تھا۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے شاہجہاں اور اورنگ زیب کے درباروں کی سیر کی ہوگی کیا ان کے تصور میں یہ بات آسکتی ہوگی کہ ایک دن ان بادشاہوں کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی بازاروں میں پھرتی ہوگی۔ لیکن آج میرے ساتھ آپ دہلی چلے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ جن کے باپ دادا ابھی کے ہندو بنوں اور ہوا داروں میں بیٹھ کر کھلاتے تھے آج ان کی اولاد کے پارہ بیکہ مانگنے کا ثابت پتہ ابھی نہیں ہے

چشمِ عبرت بین کشاؤ حالِ شاہنشاہِ مگر : "تا چنان از گردش گردون گردانِ خراب
پیرہ داری میکند بر قصرِ قیصرِ غنڈ کیوتا : "بومِ لوبیت می زند بر گنبدِ رافریاب
صاحبو! یہ مادی اقتدار اور یہ مادی توقیلات تو ہستی بگڑتی رہتی ہیں۔ ان کا
عروج و زوال تو ہندو لے کی طرح زور و زبر ہو تا ہی رہتا ہے۔ اسی انقلابِ کیمون
قرآن کی وہ آیت اشارہ کرتی ہے جو تیسرے پارے میں مذکور ہے قُلِ اللّٰهُ سَمَدٌ
مَلِكُ الْمَلِكِ نُورُ النُّوْرِ تَشَاءُ وَتَنْزِجُ الْمَلٰٓئِكُ مِّنْ تَّشَاءُ وَتَعْرِضُ
تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مِّنْ تَّشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے، آپ ہم کو
اس طرح مخاطب کیا کیجئے اے اللہ تمام ممالک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے، ملک دیتا ہے
اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے غرت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے،
ذلیل کر دیتا ہے۔

انقلاب کی علت

آپ کو تو اس قسم کے انقلابات پر بھی تعجب ہوتا ہے مگر میں عرض کرتا ہوں
یہ انقلاب تو ہماری تنہا ہی نظر میں ہے ورنہ وہاں تو محض صفتِ مالکیت کا مظاہرہ
ہے اگر ایک چیز ایک ہی کے پاس چھوڑ دیں تو شاید دنیا کو ان کی صفتِ مالکیت میں
شبہ ہو جائے اس لئے اس سے چھینی اُسکو دی۔ اُس سے چھینی اس کو دی۔ یہی کرتے
رہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔

فی الحقیقت مالک ہر شے خدا : چند ورے این امانتِ نرودا

جناب کی کچھ سمجھ میں آیا میں نے کیا عرض کیا؟ آپ تو خاک بھی نہ سمجھے ہوں گے
اور سمجھ میں بھی کیوں کر آئے۔ سمجھ ہو تو اس میں کچھ آئے، جہاں مادیات کے سمجھنے کی
بھی اہلیت نہ ہو وہاں روحانیت کے مسائل سمجھنے کی قابلیت کہاں ہو سکتی ہے۔
اچھا ایک آسان بات کہتا ہوں اسکو سمجھو اور اگر وہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنی

سمجھ پر بیٹھ کر روؤ۔ شبہ تو یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ انقلاب کیوں ہوا کرتے ہیں۔
 آج ایک حکومت کا عروج ہے کل اس کا زوال ہے۔ پھر جس کا آج عروج ہے کل
 اس کا زوال ہے اس کا زوال اس کا عروج جب سے دنیا بنی ہے یہی ہوتا چلا آیا
 ہے۔ اس کی ایک لطیف وجہ تو وہ تھی جو میں نے ابھی عرض کی۔ اب ایک اور بات
 سنئے۔ حضرت حق داؤد علیہ السلام اور جالوت کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت
 داؤد کے کامیاب ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں۔ وَكَوْكَالَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُ
 مِنْ بَعْضٍ لِّفَسَادٍ اَلْاَرْضِ وَلٰكِنْ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ۔ اگر
 اللہ تعالیٰ یہ سسٹم جاری نہ کرتا اور بعض قوموں کے اقتدار کو بعض قوموں کے ہاتھ
 سے فنا نہ کرتا تو زمین میں بے انتہا فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ
 وہ کسی قوم کو دواماً اقتدار کا مالک نہیں بنا دیتا بلکہ ایک قوت سے دوسری قوت
 کو کمزور اور پامال کر اُتار دیتا ہے۔ فرمائیے اب تو جناب کی سمجھ میں عروج و زوال کا
 فلسفہ آگیا۔

عقل کی بحث

ہاں صاحب وہ عقل کی بات رہ گئی، یہ بات تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عقل
 انسانی میں تفاوت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بات اچھی سمجھتے ہیں لیکن میری
 عقل میں اس بات کی خوبی نہیں آتی۔ میں آپ سے بحث کرتا ہوں لیکن آپ مجھ کو
 مطمئن نہیں کر سکتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں
 آئے گی، آپ کی عقل سے بالاتر ہے۔ ہم اپنے ایک مقروض کے خلاف دعویٰ کرنا
 چاہتے ہیں ایک وکیل صاحب کے مشورہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہاں مولوی صاحب
 دعویٰ ہو جائے گا۔ تیس روپے دیدیجئے ہم دریافت کرتے ہیں بھائی تیس روپے کیسے
 سو روپے تو ہمارا مقروض کھائے بیٹھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس سے روپیہ وصول ہو جائے

آپ ہم سے اور تیس روپیہ مانگتے ہیں۔ وکیل حسب حساب سمجھاتے ہیں۔ کورٹ فیس کے اتنے روپے، وکیل کی فیس کے اتنے۔ طلبانے کے اتنے۔ ہم پھر بحث کرتے ہیں بھائی یہ روپے کیسے بتا رہے ہو ہم اپنا روپیہ وصول کرنا چاہتے ہیں آپ اور اُنکا ہم سے روپیہ طلب کرتے ہیں جب ہم زیادہ اُجھتے ہیں تو آپ خفا ہو کر ہم سے کہتے ہیں جناب یہ قانونی بات ہے آپ نہیں سمجھ سکتے۔

ہم نہیں سمجھ سکتے

اگر کوئی بات واقعی ایسی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو کوئی بات ایسی بھی ہے جسکو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں بُرا ماننے کی کیا بات ہے۔ ہم تو انسانوں کی بات کو نہیں سمجھ سکتے اور آپ خدا کی ہر بات کو عقل سے تو لانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی عقل کہیں عاجز ہو جاتی ہے تو آپ اُس بات کے تسلیم کرنے یا عمل کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عقل واقعی بہت اچھی چیز ہے۔ ہر بات پر عقل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل انسانی تو ہیں تک تو کام کر سکتی ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے۔ فرض کیجئے ایک چھوٹا سا کانٹا جو اہرات تو لے کر لایئے آپ اس میں ہر قسم کے یا قوت اور ہیرے اور موتی کا وزن کیجئے وہ ہر چیز کا وزن آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں کوہِ ہالیہ کی ایک چٹان کو تو لے کر بیٹھ جائیں تو کیا آپ کا سیلاب ہو جائیں گے۔

عقل کی ترازو

میں تسلیم کرتا ہوں کہ عقل ایک ترازو ہے لیکن اس ترازو میں نہ ہی چیز تولی جاسکتی ہے جو اس ترازو کی حیثیت کے قابل ہے۔ آج بھی آپ صد ہا ایسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کا کل تک آپ کو یقین نہ تھا لیکن آج آپ ان کا یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا بھی

ہیں صرف اخباریں پڑھا ہے لیکن آپ کو ان باتوں پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ آپ اپنی آنکھ سے انہیں دیکھ چکے ہیں۔ اخبارات جن میں بیسیوں خبریں غلط بھی شائع ہوتی ہیں بلکہ بعض اخبارات تو غلط پروگنڈے کی غرض سے ہی جاری کئے جاتے ہیں ان کی تو اتنی ساکھ آپ کی نظر میں قائم ہے کہ اخبار کا لکھا پتھر کی لکیر ہے لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فرمان پر آپ کو اس قدر شکوک و شبہات ہیں کہ جن کا ازالہ نامکن ہو گیا ہے۔

طریقہ استدلال

اس سلسلہ میں اگرچہ بحث بہت طویل ہو سکتی ہے اور یہ بحث ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، ایک زمانہ میں یونانی فلسفہ کا قصبہ تھا۔ آج یورپین فلسفہ کا قصبہ ہے یونانی فلسفہ کی بنیاد تو جیسے ثبات تخیلات اور چند وہی و اختراعی اصول پر رکھی گئی تھی لیکن آج کل کے فلسفہ کی بنیاد چند تجربات اور فرضی مشاہدات پر رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے فلسفہ جدید اس غلطہ قدیم سے کسی قدر مضبوط معلوم ہوتا ہے ان تمام جہگڑوں کا اصل فیصلہ تو وہ تھا جو حضرت مولانا نے فرمایا تھا اور سچ تو یہ تھا کہ کیا خوب فرمایا تھا

پائے استدلالیاں چوبیس بود	پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
گر باستدلال کارویں بودے	فخر رازی رازدارویں بودے
چند خوانی حکمت یونانیان	حکمت ایمانیان را ہم بخوان
آزمودم عقل دوراندریش را	بعد ازین دیوانہ سازم خویش را

لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ دیوانہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر دیوانے بنجاتے تو آدمی بن جاتے، اس راہ میں فرزانہ وہی ہے جو دیوانہ ہے ہم عقل عقل کر پھرتے ہو جس دن عقل کی کہیں رسائی ہوگئی اس دن پاگل خانہ میں بیٹھ پڑے ہو گے

لے مرغِ حشر عشقِ زہروانہ ہیا سوز
کال سوختہ را جاں شدہ آواز نیامد
ایں مدعیانِ در طلبش بے خبر اند
آزاد کہ خبر شد خبش باز نیامد

حضرت بہلول مجنون

اس راہ کے دیوانوں کو آپ کیا پوچھتے ہیں۔ حضرت بہلول تو مشہور ہی دیوانے ہو گئے تھے۔ لیکن اُن کی دیوانگی کا یہ حال تھا کہ صدیاً فرزانے اُن سے سبق سیکھتے تھے۔ حضرت بہلول عام طور سے قبرستان میں بیٹھے رہا کرتے تھے اگر کوئی اُن سے دریافت کرتا کہ آپ نے زندوں کو چھوڑ کر مردوں کی صحبت کیوں اختیار کی ہے تو فرمایا کرتے تھے زندوں سے مردے اچھے ہیں۔ جب تک ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں کسی کی غیبت نہیں کرتے اور جب ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری بُرائی نہیں کرتے۔ زندوں کے پاس جب بیٹھے کسی بُرائی کی بُرائی کرتے رہتے ہیں جب اُن کے پاس سے چلے جاؤ تو پیٹھ پیچھے اسی کی بُرائی شروع کر دیتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھا تھا۔

قحط کا واقعہ

ایک دفعہ قحط کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بہلول تمہیں معلوم ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ رہا ہے مخلوق پریشان ہے۔ بہلول نے فرمایا پھر مجھ سے کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ قحط کو دور کرے۔ حضرت بہلول نے فرمایا اگر خدا کی قسم ایک گیارہویں صدی کے دانہ کی قیمت ایک روپیہ بھی ہو جائے تب بھی اس معاملہ میں دخل نہ دوں گا۔ قحط کی فکر اس کو ہونی چاہئے جو رزق کا ذمہ دار ہے۔ رزق رسانی میری ذمہ داری نہیں مجھے تو عبادت کا ذمہ دار بنایا ہے میں اپنے فرض کو ادا کرتا ہوں۔ کیا سری تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے جس کام کے لئے جو پیدا کیا گیا ہے میں اس کام کو چھوڑ کر ایسے کام میں مشغول ہو جاؤں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو آپ ہی فرمائیے یہ کہاں تک درست ہوگا۔ رزق رسانی اور مخلوق کے لئے رزق کا انتظام تو حضرت حق نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی بسنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اور سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ يَشَقُّ مِثْلَ مَا أَنتُمْ كَاذِبُونَ، تمہارا رزق اور جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کچھ آسمانوں میں ہے اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ایسی ہی سچی ہے جیسے تم کسی بات کو سچ سمجھ کر کہو۔ اے سترے! جب رزق کے وہ ذمہ دار ہیں اور میں اُن کے ذمہ میں مداخلت کروں تو وہ اگر یہ فرمائیں کہ تجلو اپنا کام انجام دینا تھا تو نے ہمارے کام میں کیوں مداخلت کی تو میرے پاس کیا جواب ہوگا وہ رزق دیں یا نہ دیں۔

از رانی فرمائیں یا قسط نازل کریں میں تو اس معاملہ میں ایک لفظ بھی کہنا نہیں چاہتا

دیوانگی پسند ہے یا ہوشیاری؟

صاحبو! آپ نے دیکھا، آپ بھی ایسا دیوانہ بنا چاہتے ہیں۔ اگر دیوانے بن جاؤ تو تمام امور طے ہو جائیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تم تو عقلمند رہنا چاہتے ہو۔ اچھا اگر عقلمند رہنا چاہتے ہو تو آؤ پھر تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن شریف کا مطالعہ کرو منشی اور کنیت کا فلسفہ تو بہت پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ بھی تو کسی وقت پڑھو پھر ہم کو بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو تمہاری عقل سے خارج ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہے جو تم عقل سے بچھنا چاہتے ہو۔ لیکن

تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کس قدر نا انصافی ہے کہ یورپ کا فلسفہ سیکھنے کیلئے تو تمام عمر خرچ کر دو اور بے شمار روپیہ خرچ کرو لیکن روحانی فلسفہ حاصل کرنے کیلئے چند منٹ بھی خرچ نہ کرو اور بدون مطالعہ کئے ہوئے اسلام کے متعلق یہ رائے قائم کر لو کہ یہ مذہب بہت تنگ ہے اور ارتقا کا دشمن ہے۔ مولوی لوگ بڑا تنگ خیال ہے اگر مذہب ترقی کا دشمن ہے تو ہم ایسے مذہب کو دور سے سلام کرتا ہے یہ فرسودہ مذہب بیسویں صدی میں ناقابل عمل ہے ہم ایسا مذہب نہیں مانگتا۔“

فرسودہ مذہب

صاحبو! میں عرض کرتا ہوں آپ نے نہ تو مذہب کو خود کبھی اسٹڈی کیا، اور نہ کبھی کسی مذہب جاننے والے کی خدمت میں حاضری کا حیناب کو شرف حاصل ہوا۔ آپ نے سنی سنی باتوں پر انبوس ہے کہ رائے قائم کر لی۔ اس مذہب کا یہ تو کمال ہے کہ جس طرح پہلے یہ قابل عمل تھا۔ اسی طرح آج بیسویں صدی میں بھی یہ مذہب اتنا ہی قابل عمل ہے بلکہ اس بیسویں صدی میں اس مذہب کی اور زیادہ ضرورت ہے جو مذہب قیامت تک کیلئے آیا ہو وہ بیسویں صدی میں کس طرح ناکام ہو سکتا ہے۔

میرے دوستو! میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں جس قدر علم کی روشنی بڑھتی جائے گی اتنی مذہب کی خوبیاں آپ کے سامنے آتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی آپ مذہب اور اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جس کو فرسودہ کہہ رہے ہیں وہ فرسودہ یا پارینہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک روشن اور چمکدار ملت ہے جس میں رات اور دن کا بھی فرق نہیں ہے چہ جائیکہ نئے اور پرانے کا۔ لیلہ ما و نھا رہا سوا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایسی ملت بیضہ لیکر آیا ہوں جس کی رات اور دن دونوں روشنی اور چمک میں برابر ہیں۔

روحانی اور جسمانی علاج

مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ جناب کی نظر میں جسمانی امراض کا جس قدر اہتمام ہے اس قدر روحانی امراض کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ کی ایک انگلی میں تحلیف ہ جاتی ہے تو آپ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں اگر یہاں کوئی بہتر ڈاکٹر نہیں ملتا تو آپ کلکتہ اور بمبئی جاتے ہیں لیکن رُوح کے علاج کا آپ کے نزدیک کوئی اہتمام نہیں ہے آپ نے آج تک رُوحانی اصلاح کیلئے بھی کوئی سفر کیا؟ کسی اہل علم کی خدمت میں تشرف لیگئے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رُوحانی اطباء سے دنیا خالی ہو گئی ہے؟ انہیں اب بھی اللہ کے بندے موجود ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ آپ اس ضروری غرض کیلئے کوئی سفر کریں۔ اگر آپ کسی طبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی دوا استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ سنی کس طرح حاصل ہو گیا ہے کہ آپ اُس طبیب کو اور اُس کے طریقہ علاج کو برا بھلا کہیں یا اس پر کوئی بیجا تنقید کریں۔ نہ طب پڑھتے ہو نہ طبیب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہو اور باوجود اس غفلت و بے پروائی کے طب نبوی پر اعتراض کرتے ہو اور اسکو لغو اور خلاف عقل قرار دیتے ہو اب تمہیں بتاؤ تمہاری یہ بیہودہ حرکت کہاں تک قابل برداشت ہو سکتی ہے۔ اسی کو مولانا رومی نے فرمایا ہے

چند خوانی حکمتِ یونانیان حکمتِ قرآنیان را ہم بخوان

مولانا ایک اور جگہ اہل علم اور اہل دل کی صحبت کا شوق دلاتے ہوئے فرماتے ہیں

گر تو سنگِ خارہ و مرمر شوی بچوں بصاحبِ دل رسی گو ہر شوی

جاہل و دوا فروش

کبھی مذہب کا بہت شوق پیدا ہوا تو کسی جاہل سیلا و خوان کو چوکی پر لا بیٹھا۔ اس نے جبرئی روایتیں اور ذریعہ قیقت بیان کر دئے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت یا سعادت کے غلط واقعات تم کو مٹا دے۔ تم یہ سمجھو نہ سہی کا نام ہے
 تم نے اس پر تنقید شروع کر دی نہ اُس جاہل کو یہ معلوم کہ اس مجلس میں کیا ذکر ہونا چاہیے
 نہ تم کو یہ خبر کہ اس قسم کی مجالس کا حاصل کیا ہے تم نے کہی ان جاہل میلاد خوانوں
 سے یہ دریافت نہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو بار بار دہرانے
 سے کیا مقصد ہے کیا اس مسئلہ میں کسی کو انتہا ہے۔ کیا مسلم یا غیر مسلموں کی
 جماعت کوئی دُعا میں ایسی بھی ہے جو حضور کی ولادت کا انکار کرتی ہے یا یہ کہتی
 ہے کہ حضور پیدا ہی نہیں ہوئے ایک ایسی بات جس کے دوست دشمن سب قائل ہیں
 اُس کے ذکر سے کیا فائدہ ہے البتہ اگر کوئی مسکرہوتا تو آپ کو ثبوت پیش کرنے
 کی حاجت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر واقعات کے ساتھ اگر علی سبیل
 التذکرہ آپ کی ولادت کا ذکر بھی آجائے تو مضائقہ نہیں لیکن صرف اس مسئلہ میں
 کوہمات دین سے سمجھ لینا اور اپنی مجالس کو صرف ایک ہی واقعہ کیساتھ خاص کر لینا
 اور وہ بھی موضوع روایات اور غلط واقعات کے ساتھ بیان کرنا ان ہی لوگوں کا
 وظیفہ ہو سکتا ہے جن کا مبلغ علم اور جن کی معلومات کا ذخیرہ چند اُردو کے رسالے
 ہوں اور میں نے تو گزشتہ سال یہ بھی عرض کیا تھا کہ کسی شخص کی ولادت اور ولادت
 کی تفصیلات جس میں اُس کی والدہ کا بھی ذکر ہو اور ولادت کی نوعیت بھی بیان
 کی جائے۔ ایسی شرم اور پردے کی بات ہے جس کا کوئی مہذب سوسائٹی محل نہیں
 کر سکتی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس جاہل میلاد خوان کی ولادت اور اس کی ماں
 کا نام لیکر ولادت کی نوعیت کا بیان عام مجمع میں کیا جائے تو کینجٹ بھی برواشت
 نہیں کرے گا۔ کس قدر تعجب ہے کہ جس چیز کو یہ بد نصیب اپنے لئے گوارا نہیں
 کرتے اور اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کو سردار اولین و آخرین کیلئے کس طرح پسند
 کرتے ہیں۔ میں آپ ہی سے دریافت کرتا ہوں، ان جاہل میلاد خوانوں نے

جو طریقہ ذکر و ولادت کا اختیار کیا ہے یہ سردار اولین و آخرین کی تعریف ہے یا توہین
یہ جاہل میلاد خواں کیا ہیں، ایک بے ادب اور گستاخوں کی ٹولی ہے جو خدا کے پیغمبر
کی عزت و آبرو کو کھوٹی پونجی کے بدلے فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتے پھرتے ہیں،
لیکن جب تک دنیا میں جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے جاہل ہی سننے والے اور جاہل
ہی بیان کر نیوالے ہیں اسوقت تک ان توہین آمیز مجالس کا انسداد کس طرح ہو
سکتا ہے۔ یہ جاہل اس توہین کو تعریف سمجھتے ہیں اور اس پر ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے
کو ثواب خیال کرتے ہیں اور جو شخص ان کو منع کرے اور ان کی توہین آمیز مجالس کے
خلاف آواز بلند کرے اس کو یہ معاذ اللہ دشمن اسلام اور دشمن رسول سمجھتے ہیں۔
والی اللہ المثلکی۔

ایک ضروری بات

ہاں صاحب! بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ میں ان لتعلیم یافتہ حضرات کی
خدمت میں کچھ گزارش کر رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا صحیح راہ تو یہی ہے
کہ دیوانے بن جاؤ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لئے تیار نہیں ہو بلکہ تم کہتے
ہو گے واہ صاحب! یہ اچھے مولوی آئے کہ سب کو دیوانہ ہی بناتے ہیں۔ میں عرض
کرتا ہوں بہت اچھا خفا نہ ہو جیئے۔ آپ سیانے بنے رہیے۔ لیکن مجھے ایک بات کا
جواب دیدیجئے۔ آپ کے نزدیک کسی دعوے کے ثبوت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا
آپ فلسفہ کے ہر مسئلہ اور سائنس کی ہر بات کو مشاہدہ کر کے سمجھاتے ہیں، کیا ہر
تھیوری کو آپ منطقی دلائل سے بیان کر کے سمجھائیں گے، خواہ میں آپ کی منطقی دلیل
سمجھوں یا نہ سمجھوں، آپ میرے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں گے یا کسی اور طریقہ
سے بھی آپ مجھ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔

ٹماٹر کے وٹمنیز

مسئلہ فرض کیجئے آجکل ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ٹماٹر کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ کچے کچے بھی ٹمائیں ٹماٹر کو کھائے بغیر نہیں چھوڑتے، ہر پٹھے لکھے نوجوان کی جیب میں ٹماٹر اسی طرح پڑے رہتے ہیں جس طرح شہسور ہے کہ پہلے زمانہ کے مولویوں کی جیب میں استیخ کے ڈیسیلے پڑے رہتے تھے، اب اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ جناب ٹماٹر جس کو ہم لال سیکنہ کہتے ہیں آپ اس قدر کیوں استعمال کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اس میں وٹمنیز بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ اجزا جو بہت جلد تحلیل ہو کر روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم دریافت کریں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس میں وٹمنیز بہت زیادہ ہیں تو کیا آپ ہمارے سامنے کیمیاوی ترکیب سے وہ اجزا ثابت کریں گے یا کسی ڈاکٹر کا نام لیکر کہیں گے کہ فلان ڈاکٹر جو اس فن کا ماہر ہے اس کی تحقیقات یہ ہے کہ اس میں وٹمنیز بہت زیادہ ہیں یہ طریقہ استدلال کوئی الیکھانہ نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں رائج ہے۔ تاریخی روایات کے کسی سلسلہ میں اختلاف ہو تو ہومر کی شاعری سے استدلال کیا جاتا ہے اور ہومر کا بیان صحیح اور قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ فلسفہ کی بحث ہو تو سقراط اور افلاطون کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے۔ روحانیات کا کوئی سلسلہ ہو تو کانٹ اور سویم کی تحقیقات سے اپنے مقابل کو خاموش کیا جاتا ہے۔ غرض جو شخص جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کی تحقیق کو ہم بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ جب کہ یہی ہم کو بندوں کی اولاد بننے کا شوق ہوتا ہے تو ہم ڈارون کی تئیر سے استدلال کرتے ہیں۔ میرے غریب! اگر دنیا میں یہ طریقہ استدلال رائج ہے اور ماہرین فن کی رائے کا اعتبار ہے اور بلا کسی قسم کے اعتراض اور چون و چرا کے یورپین محققین کی تحقیق قابل تسلیم ہے تو انبیاء علیہم السلام جو اپنے فن اور فلسفہ کے ماہر ہوتے ہیں کیوں نہ

ان کی رائے اور ان کی بحث پر ایک آخری پتہ سمجھ کر اس پر ایمان لایا جائے، میں آپ کے انصاف کا واسطہ دیکر ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخی معلومات میں اگر گین کی رائے آخری رائے ہے تو یہ ہدایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آخری رائے کیوں نہ ہو، اگر مذہب کی مخالفت میں میوم کا قول آخری قول ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول مذہب کی حمایت میں آخری قول کیوں نہ ہو۔ اگر دارون کی تیسویں سند ارتقا میں قابل تسلیم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسویں کیوں نہ قابل تسلیم ہو اگر گوسٹ اور کانٹ کے کلام سے استدلال کیا جاسکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے کیوں نہیں استدلال کیا جاسکتا۔ کیا آپ کے نزدیک ڈسے کارڈ اور ٹیکر کی تحقیق انبیاء علیہم السلام کی تحقیق سے بھی زیادہ وسیع ہے، تلك اذا قسمة ضايرتي۔ اگر جواب کی یہ رائے ہے تو مجھے افسوس ہے کہ یہ رائے نہایت قابل عقارت و نفرت ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور فلاسفہ

اگر آپ نے میری گذشتہ تقریر سیرت پڑھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بار بار اس امر پر توجہ دلائی ہے کہ حکما اور فلاسفہ صرف فطرت اور تجربہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کے پاس اسکل ہے، تجربہ ہے، اندازہ ہے، فرض ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فطرت فاسدہ اور اولیاء فاسدہ اور دلائل بارہ کا ایک ڈھیر ہے جس سے یہ دنیا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے پاس حق ہے، مشاہدہ ہے، آنکھوں کی دیکھی بات ہے۔ ان کے پاس رائے نہیں ہوتی جس پر بحث کی جائے بلکہ ان کے پاس تو مشاہدہ اور یقین ہوتا ہے جس کی تغلیط و تکذیب نہیں کی جاسکتی۔ فلاسفہ کے کلام پر بحث کی جاسکتی ہے۔ ان کے خیالات کا رد کیا جاسکتا ہے۔ بسا اوقات وہ خود بھی اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں

جن لوگوں نے فلاسفہ کی کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابتداء میں اگر انہوں نے کسی مسئلہ کے متعلق کوئی رائے قائم کی تھی۔ اور بعد میں اُن کو اپنی غلطی محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی سابقہ رائے سے رجوع کر لیا۔ اکثر محدثین نے مرتے وقت اپنی خیالات کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ جہاں ظن اور قیاس ہو گا وہاں عام طور سے یہ تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آپ ایک ایسا واقعہ بھی نہیں بیان کر سکتے جہاں انہوں نے اپنے نظریہ میں تبدیلی کا اعلان کیا ہو، توحید الہی۔ وجود خداوندی۔ قیامت۔ مرتبے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ وہ موٹے موٹے اصول ہیں جن کی حمایت ہر زمانے کے پیغمبر نے کی ہے۔ اور اس مضبوطی اور یقین کے ساتھ کی ہے کہ ان کو کبھی اپنی زندگی میں اس بات کا وہم بھی نہیں ہوا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔

یقین اور شک

میرے دوستو! کیا تم یقین اور شک کا فرق نہیں سمجھتے۔ ایک فرق کے پاس شک ہے اور ایک کے پاس یقین ہے۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں ان دونوں میں کس کی بات قابل اعتبار ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اندازے اور تخمین سے کہتا ہے آج ہر صبح الاؤل ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے اتوار کی شام کو اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے تو کیا آپ کے نزدیک دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ایک وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے متعلق رائے قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے صرف حدِ نگاہ کا نام آسمان ہے۔ ایک وہ ہے جو آسمان تک گیا ہے اس آسمانوں کی سیر کی ہے وہ کہتا ہے ہاں آسمانوں کو دیکھ کر آیا ہوں تو کیا آپ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص کے پاس دلائل تو ہیں مگر ایسے دلائل ہیں جن کا بنی ظنّیات ہیں اور ایک شخص کے پاس دلائل کا طومار نہ ہی لیکن بات اور واقعہ اس کا

چشم دیدہ اگر ان دونوں میں اختلاف ہو تو آپ کے نزدیک کس کی بات صحیح ہوگی اسی فرق کی طرف حضرت حق نے اشارہ فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں مالمہد بہ من علمہ الا ابتکاع الظن۔ ان لوگوں کے پاس صرف اٹکل کی پیروی ہے ان کو صحیح علم حاصل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان عندک من سلطان بھدا، تمہارے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے۔ اگر من گھڑت باتیں کہتے ہو۔

پندرہویں پارے میں ارشاد ہے مالمہد بہ من علمہ الا ابتکاع الظن کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً۔ علم نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا باوجود اس جہالت کے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہایت خوفناک ہیں یہ سوائے جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں کہتے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ومالمہد بذلک من علمہ ان ہم الا یظنون۔ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں محض اٹکل کے تیر چلاتے ہیں اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے مالمہد بہ من علمہ ان یتبعون الا الظن وان الظن کا یغنی عن الحق شیئاً۔ ان لوگوں کے پاس کوئی پکی اور بختہ بات نہیں ہے محض گمان اور اٹکل کی پیروی ہے اور کہیں گمان اور ظن بھی حق و یقین کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تھوی الا نفس یہ سوائے اٹکل اور اپنے غلط نظریوں کے کسی دوسری چیز کی پیروی نہیں کرتے،

روشنی اور تاریکی

میں نے عزیزو! ایک طرف نوز ہے اور ایک طرف تاریکی۔ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف زندگی۔ ایک طرف اندھ ہے اور دوسری طرف آنکھوں والے، ایک طرف بہرے ہیں اور ایک طرف کان والے، ایک طرف گہرائی کی حرارت اور گرمی ہے اور ایک طرف ہدایت کا نور اور سبکی بخٹک ہے، ایک طرف جہلا کا زبان دراز گروہ ہے

اور ایک طرف علما اور متین حضرات کی جماعت ہے، ایک طرف چند تجربات اور چند
تجربہ ریل ہیں اور ایک طرف شہادت و یقین اور اذعان و علم کا اطمینان ہے۔
تو کیا یہ دونوں جماعتیں آپ کے نزدیک برابر ہیں۔ اسی فرق کی جانب حضرت حق نے
مقررہ مقامات پر تصریح فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

هل يستوى الاعمى والبصير
افلا تتفكرون
سورہ فاطر میں فرماتے ہیں۔

وما يستوى الاعمى والبصير
ولا الظلمت ولا النور ولا الظل
ولا الاحمر وما يستوى الاحياء
ولا الاموات
اور نہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں اور نہ
نور و تاریکی برابر ہے اور نہ حرارت و سردی
اور دھوپ اور سایہ مساوی ہے اور نہ مردے
اور زندہ برابر ہیں۔

سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے۔
هل يستوى الذين يعلمون
الذين لا يعلمون
کیا وہی علم اور جاہل دونوں برابر ہیں۔
اسی فرق کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مثل الفريقين كالاعمى الاحم
والبصير والسميع هل يستويان
مثلا افلا تذكرون
دو دونوں جماعتوں یعنی انبیاء اور فلاسفہ کی مثال
ایسی ہے کہ ایک طرف اندھے اور سہرے ہیں اور دوسری
طرف کان اور آنکھوں والے ہیں کیا یہ دونوں
جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں پھر تم کو کیا ہو گیا کہ صحیح بات پر غور نہیں کرتے۔

میرے محترم دوستو! یہ ان لوگوں کا نقشہ ہے جن کی تحقیق کو تم نفس قرآنی
سمجھے بیٹھے ہو۔ خواہ وہ آپ کے پیغمبر ہوں یا سقراط، افلاطون، ہرویل یا ہٹلر۔ دے کارڈ

ابراہیم بن کوثر نے اپنے جہنوں سے اپنی دولت و ریاست کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی۔ اس تبدیلیِ تحریکات کے اسباب کچھ بھی ہوں مگر غالباً اس کا چھوڑ کر فقیری اختیار کر لینا بڑے عرصہ مندوں کا کام ہے، اس تبدیلی کے بعد ابراہیم ادہم جس مقام پر پہنچے اور جو مدارجِ علیا طے کئے ان کے ذکر کا یہ وقت ہے۔ ہر چند کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ماوی حکومت سے دست کشی کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طاقت کے اُن مراتب پر فائز کر دیا کہ ہر شخص کا حصہ نہیں ہیں۔ یہی ابراہیم ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ایک رئیس نے اس جہاز میں سوار تھا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اس رئیس نے اپنے ملازم اور حاشیہ نشینوں سے کہا ہمارے لئے کوئی تفریح کا سامان مہیا کرو۔ ملازموں نے کہا ہم کو ایک ایسا آدمی دیا جائے جس پر ہم کوئی نفل کریں۔ کشتی کے مسافروں نے نظر ڈالی تو حضرت ابراہیم ادہم ایک سیدھے ساوہے اور بے تعلقت سے ایک شخص معلوم ہوئے۔ رئیس نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ملازمین نے ان کو چھیننا، منہ مارنا اور چاٹنے مارنا شروع کر دیا۔ جب رئیس کی یہ ناشائستہ حرکت حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت حق کی طرف سے ارشاد ہوا ابراہیم ہم اس جہاز کو غرق کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بے پردہ گاران کو غرق کرنے کی بجائے ان کے قلوب کو ہدایت سے نواز دے۔ بکثرت غرق کرنا بھی آسان ہے اور ڈوبتے ہوئے کسی کو ہدایت بھی آسان ہے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہو گئی اور رئیس نے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ اس شخص کے نائب ہو گیا اور حضرت ابراہیم ادہم سے اُس نے معافی طلب کی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم کا ایک اور واقعہ

حضرت ابراہیم ادہم کی زندگی کے بہت سے واقعات اسی قسم کے ہیں جن سے ان کی اخلاقی قوت و طاقت نمایاں ہوتی ہے۔ ایک سوار کا قصہ بہت مشہور ہے اُس نے

ان سے آبادی دریافت کی تھی حضرت ابراہیم نے اسکو قبرستان کی جانب اشارہ کر دیا وہ وہاں سے نہایت غصے میں پلٹ کر آیا اور اس نے حضرت ابراہیم کو مارنا شروع کر دیا لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اس سوار کو تہنیہ کی اور کجوت یہ تو بہت بزرگ ہیں۔ اُس نے کہا یہ کیسے بزرگ ہیں انہوں نے مجھ کو دھوکہ دیا، میں نے ان سے آبادی دریافت کی تھی انہوں نے مجھ کو گورستان بتا دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے مجھ کو دھوکہ نہیں دیا تو نے مجھ سے آبادی کو دریافت کیا تھا، میں تو صبح سے شام تک یہی دیکھتا ہوں کہ لوگ شہر سے آتے ہیں اور گورستان میں جا کر آباد ہوتے ہیں گورستان آباد ہوتا ہے اور شہر خالی ہوتا ہے جو جگہ روز خالی ہوتی ہو اس کو آبادی نہیں کہتے۔ سوار اس حقیقت کو سننے کے بعد بہت شرمندہ ہوا اور حضرت ابراہیم سے اپنی غلطی کی معافی کا خواہش کر رہا تھا حضرت ابراہیم نے فرمایا تو ایک کوڑا مار کر جب دوسری بار اپنا کوڑا اٹھاتا تھا میں اسی وقت پہلے کوڑے کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ یہ حضرات ہیں جنکو اخلاق کا بہت بڑا حصہ ملا تھا اور حقیقتہً غلام امور کے ہی بزرگ وارث تھے باوجود اس مرتبہ کے تواضع اور انکساری کی یہ حالت ہے کہ کسی نے دریافت کیا ابراہیم کیا شغل ہے فرمانے لگے شغل کیا ہے اپنی تو یہ حالت ہے۔

نزع دنیا تا بتمزیق دیننا + فلا دیننا یبقی ولا مانر قع
 فطوبی لعبد اشر اللہ ربہ + وجاد بد نبیہ لسا یتوقع
 یعنی اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کر دنیا میں پیوند لگا رہے ہیں اور دنیا کے لئے دین کو برباد کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی نہیں رہتی اور دین بھی ختم ہو جاتا ہے، مبارک وہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لیا اور دنیا کو آخرت کی امیدوں کے لئے قربان کر دیا۔

شہدائے ہر معونہ | ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حق جل مجدہ اگر اس

اُس سے ناراض ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرماتے ہیں،
 جیسا کہ طائف اور غزوہ احد میں وقوع پذیر ہوا اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور میان میں مداخلت
 فرما کر حضور کے غصہ کو کھٹکڑا کر دیتے ہیں جیسا کہ بیر معونہ پر جو صحابہ شہید کئے
 گئے تھے اُن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا تھا اور آپ نے
 کفار کے اُن قبائل کو بددعا دی تھی جو ان صحابہ کرام کو شہید کرنے میں شریک تھے
 آپ نے نمازیں اُن کے لئے بددعا شروع کی اور جب اس بددعا کا سلسلہ طویل ہوا
 تو حضرت حق نے ارشاد فرمایا لیس لك من الامم شیء او یتوب علیہم
 او یعدل بھم فانھم ظالمون۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان لوگوں کی
 ملامت و تباہی کیسے دعا کریں بلکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چاہیں اُن کو توبہ کی توفیق
 دیدیں اور وہ مسلمان ہو جائیں یا اُن کو عذاب کریں اور اُن کو اُن کے ظلم کا بدلہ دیں
حضرت حمزہ کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی
 ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، سرکارِ سخت رنجیدہ تھے، اُسی رنج و افسوس کی حالت
 میں آپ نے آمادگی ظاہر کی اور فرمایا کفار پر متبرابر بددعا کروں گا۔ اس موقع پر بھی
 حضرت حق نے سفارش کرتے ہوئے فرمایا وان عاقبتو فعاقبوا بمثل ما
 عوقبتو بہ ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین۔ اگر آپ بدلہ ہی لینا
 چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اگر آپ صبر کریں
 تو اللہ تعالیٰ صابروں اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دینے والا ہے خیرِ خیر
 اس آیت کے بعد آپ نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا اور حضرت حمزہ کی شہادت پر
 صبر کیا۔ یہ بحث تو بیخ میں آگئی تھی اور آئی بھی کہاں سے تھی اس آیت سے شروع
 ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی تھی۔

نہ ضرور یا تھا غفلت سے کام نہ لیجئے بلکہ تبلیغ کی راہ میں مصروف تھی سے کام لیجئے۔
 کہہ رہا تھا اور رحمہ اللہ العالین | اسی قسم کا ایک واقعہ ذہن میں آگیا، ذرا نیچے
 دیکھو اس سے بہرہ ہو جائے گا، لیکن اب جو چیز خود بخود ذہن میں آجائے اسکے
 چیمہ نے کوئی نہیں چاہتا، ایک قاضی صاحب کا واقعہ ہے جب وہ کھانا کھانے
 بیٹھے تو ان کی بیوی نے مرغی کی ہڈیاں سامنے رکھ دی، قاضی صاحب دریافت
 کیا یہ مرغی کہاں سے آئی۔ بیوی نے جواب دیا کسی محلہ والے کی آگئی تھی، قاضی
 صاحب نے کہا یہ تو حرام ہے بیوی نے کہا میں نے تین آوازیں تو دیر سی تھیں کہ
 کسی کی مرغی ہے تو لیا تو۔ قاضی صاحب نے فرمایا تین آوازوں سے کیا ہوتا ہے
 مرغی علیٰ حرام ہے، بیوی نے کہا اب تو معذوری ہے۔ تھوڑی دیر میں قاضی
 صاحب سوچ کر فرمایا اچھا لگی اور سالہ کس کا ہے بیوی نے کہا وہ تو اپنے گھر کا
 ہے، قاضی صاحب نے فرمایا اچھا تو شوربا دیدو، بیوی پیالے میں شوربا نکال ہی
 تھیں کہ ہنڈیاں سے ایک بوٹی بھی آپری۔ بیوی نے چاکر بوٹی اٹھا کر ہنڈیا
 میں ڈال دیا، قاضی صاحب نے فرمایا جو خود آئے اسے آنے دو، بیوی نے کہا یوں
 تو مرغی بھی خود ہی آئی تھی میں تھوڑی بلانے گئی تھی۔ قاضی صاحب نے کہا اگر
 یہ بات سنا تو پھر ہنڈیا کو پیالے ہی میں لوٹ دو۔

بھائی اگر کوئی چیز خود بخود ذہن میں آجائے تو اسے سن لیجئے۔ شاید اللہ تعالیٰ
 اسی سے نفع پہنچائے کیونکہ ذہن میں ڈالنے والے بھی تو وہی ہیں۔

کفار ایک کفار طالعہ | کفار نے حرم میں جہے ہو کر خدا تعالیٰ سے ان الفاظ میں
 دعا کی اللہم ان کان ہذا حق من عندک فاصطبر علیہا عجاۃ من
 السمۃ واثنتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ اگر یہ قرآن جو محمد بن عبد اللہ لائے ہیں
 برائے نازل کیا ہے تو ہم پر آسان ہے پھر ہر سادے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب

نازل کر دے، کفار نے یہ دعا ان الفاظ میں کی کہ جن سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہوئے اور وہ حضرات جو قرآن کو حق سمجھتے تھے ان کو عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا کہ عذاب نازل ہو گا کہ کفار نے قرآن کی صداقت کے ساتھ شروط کیا تھاجس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن حق نہیں ہے تو عذاب نازل نہ ہو اور اگر قرآن سچی کتاب ہے تو عذاب نازل ہو جائے، ان ظالموں نے قرآن کی صداقت و عدم صداقت کو نزول عذاب کے ساتھ دائر کر دیا تھا۔

کفار کی دُعا کا جواب | ایک طرف کفار کا یہ خطرناک مطالبہ ہے اگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر حرف آتا ہے، اور اگر عذاب نازل ہوتا ہے تو اگرچہ قرآن کی حقانیت ثابت ہو جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رحمت و شفقت کی شہرت کو نقصان پہنچتا، حضرت حق جل مجدہ نے رحمتہ للعالمین کی عام شہرت کا تحفظ فرمایا اور کفار کے مطالبہ کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں کہ آپ مکہ معظمہ میں موجود ہیں، اُن پر عذاب کس طرح نازل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ جو لوگ عذاب طلب کر رہے ہیں اُن پر اگر عذاب نازل بھی ہو جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی لئے بار بار قرآن میں اس طرف اشارہ کیلئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ **وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا أَكَانَ لَهُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أُولَئِكَ كَانُوا فِي سَاقٍ** ان پر فرشتے نازل کر دیں اور مرنے والے کو زندہ ہو کر ان سے باتیں کرے لگیں اور جن جن باتوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے اسی طرح سورہ حجر میں فرمایا **وَلَوْ فَتَحْنَا**

عليهم يا باعن السماء فظلو انيہ يعرجون لقاولوا انما سكرت ابصارنا
بل نحن قوم مسحورون۔ اگر آسمانوں کے دروازے ان کے لئے کھول دئے جائیں
اور یہ آسمانوں پر چڑھ جائیں تب بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے بلکہ یہ کہیں گے
ہم پر جادو کر دیا ہے اور جاری دیدہ بندی کر دی گئی ہے۔

گمراہی کا محاصرہ | صاحبہ ابہ لڑائی اور فساد انتہائی ایسی بُری بلا ہے کہ
جب کسی بد قسمت انسان کو گھیر لیتی ہے اور اس کا صحابہ کو گھیر لیتی ہے تو پھر اس کا
نجات آسان کام نہیں ہے، انسان بعض دفعہ حق کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح
کوئی آفتاب کو دیکھتا ہے لیکن باوجود حق کو سمجھتے اور دیکھتے کہ بھڑکی ہوئے اعراض
کرتا ہے اور انکار پر اُڑا رہتا ہے۔ بخار کہہ تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس پر اثر کرتا ہے
ان میں غصبت اور حسیت جا غصبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ کی پیپی ٹی وی
دنیا اسلام کے ساتھ کیا سکون کر رہی ہے یہ کیا عیسائی دنیا اسلام کے خلاف جو
کچھ کر رہی ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے کیا کارلائل نے جس کے آپ بڑے
متعدد ہیں قرآن کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ واقعی صحیح سمجھ کر کہا ہے، نبی کریم صلی
علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی لائی ہوئی کتاب کی توہین یہ ایسی دو متضاد باتیں ہیں جو
کارلائل جیسے سمجھدار آدمی ہی کی قلم سے نکل سکتی ہیں اور تو دنیا کا کوئی پڑھا لکھا
انسان ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے ہندو اسلام کی مخالفت جو زبرد
م اٹھاتے رہتے ہیں کیا وہ واقعی جہالت سے ایسا کرتے ہیں، کیا وہ اسلام کو نہیں سمجھتے
کیا ان کا یہ پروپیگنڈا حقیقتاً صداقت و راستبازی پر مبنی ہے کیا وہ مسلمانوں کے
عقائد اور ان کے اعمال سے واقفیت نہیں رکھتے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مقدس سے نا آشنا ہیں۔

پست اقوام کے لیڈر کا ایک اگندہ شدہ رمضان کا ذکر ہے ایک صاحب

بڑے سونڈ بوڈ میسر مکان پر تشریف لائے میں نے دریافت کیا جناب کون ہیں
 فرمانے لگے جناب میں پست اقوام کا نمائندہ ہوں۔ میں نے عرض کیا میسر پاس
 کیوں تشریف لائے ہیں میں تو آپ کی برادری کا نہیں ہوں اور میں جس برادری
 سے تعلق رکھتا ہوں اس میں کوئی نہ پست ہے نہ کوئی ذلیل ہے۔ کہنے لگے جناب
 ہم دہلی میں اپنی ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ ہندو قوم ہماری مدد نہیں کرتے،
 آپ ہماری امداد کیجئے۔ میں نے کہا بھائی صاحب! آج کل کی دنیا کا روبرو دنیا
 ہے۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ سنکر اس نمائندہ نے کہا ہم اپنی کانفرنس میں تمام مذاہب
 کے لوگوں کو دعوت دیں گے، اگر وہ اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیاں کریں
 ہماری سمجھ میں جو مذہب آجائے گا اسے ہم قبول کر لیں گے اور شاید ہم اسلام ہی
 قبول کر لیں۔ میں نے ان کی یہ باتیں سنکر ان سے عرض کیا جناب کی ذات کیا ہے
 فرمایا میں چھاندر کا نمائندہ ہوں اور بیٹے پاس ہوں ہم چار کانفرنس کر رہے
 ہیں اور ہم مذہب پر وچار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے اور ہم کو مسلمانوں
 چندہ کرا دیجئے۔ میں نے ان کی تمام گفتگو سننے کے بعد ان سے کہا۔ جناب آپ
 مسلمانوں کو ہزار برس سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی عورتیں ہمارے گھروں میں
 آتی ہیں گھر کے تمام کام کرتی ہیں محنت مزدوری کرتی ہیں لیکن آپ ابھی تک
 اسلام سے واقف نہیں ہیں، آپ بیچتے ہیں جو آپ کو اسلام سمجھایا جائے،
 ہماری عبادات سے آپ واقف، ہمارے عقائد سے آپ واقف، پچاس دفعہ
 صبح سے شام تک کہتے ہو مسلمانوں کا مذہب لپکا ہے اور پھر ابھی تک تم اسلام
 سے نا آشنا ہو، تمہارا مقصد اسلام لانا نہیں ہے بلکہ تم مسلمانوں کو دھکی دھکی
 حقوق حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں اس کی ضرورت نہیں تم جاؤ اور ہندو جانیں
 ہمارے پاس نہ اتنا روپیہ ہے نہ اتنا وقت ہے کہ ہم تمہارے حقوق کیلئے۔

سے لڑیں تم ہمارے کندے پر ہندوؤں کے رگڑ کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ ہندوؤں سے
 کہو گے ہم مسلمان ہوتے ہیں ورنہ ہم کو حقوق دلو اور ان سے حقوق حاصل کرنا
 تمہارا اصلی مقصد ہے۔ اس سے زیادہ نہ تمہاری غرض ہے اور نہ تمہاری خواہش ہے
 رہا تمہارا مسلمان ہونا تو تم کو ہزار بار خواہش ہو اور تم یہ سمجھو کہ دنیا میں اگر کوئی
 مذہب واقعی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے تب مسلمان ہو جاؤ ورنہ جو ملے میں جاؤ
 ہمارے پاس کھرا سونا ہے ہم کو خوشامد کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مرنے کے
 بعد نجات چاہتا ہے تو اس کے لئے اسلام کے دامن پھیلے ہوئے ہیں ورنہ
 اسے چاہئے کہ وہ اپنی راہ لے اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد تم کو وہ
 حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو تم کو تمہاری قوم نہ دے رہی ہے انہیں دے گی تو اور
 اسلامی برادری کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ورنہ باخیر و شام سلامت، ہمیں تمہاری
 ضرورت نہیں ہے اگر تم کو اپنی بھلائی اور خیریت و انسانیت کی ضرورت ہے تو
 آ جاؤ ورنہ جاؤ۔

ٹوٹی مسلمانوں کی تعریف | یہ نائنڈے صاحب میرے اس خشک

جواب سے بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے جناب معاف کیجئے، ان کانگریسی
 مسلمانوں سے تو وہ سرکاری مسلمان اچھے ہیں۔ جنہوں نے انگلستان میں ہماری
 بڑی مدد کی اور ہم کو ہندوؤں سے علیحدہ حقوق دلوائے اور ہندوؤں سے علیحدہ
 ایک جماعت تسلیم کرانے میں ہماری امداد کی میں نے ان سے کہا بالوجہ! آپ کو
 بی سے کس گدھے نے کر دیا ہے آپ کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو علیحدہ
 ایک اقلیت تسلیم کرانے کی غرض کیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی آپ
 کی بھلائی کیلئے کی گئی ہے؟ یا آپ کو انگریز نے اپنی غرض کے لئے آلکار بنایا ہے
 چننے والے مسلمانوں نے محض انگریز کی خواہش پوری کرنے کیلئے اپنا نقصان کیا ہے

میان فضل حسین کی غلط پالیسی

سیرت کو اس سے بچانا چاہتا تھا مگر کیا کروں ایک جبرِ الٰہی اور وہی مرغی والا قصہ ہے کہ اچھی نیکو ذرا لے لے آئے، نہ دو۔ یہ پستہ انیم کی علیحدگی اور ان کو اقلیت تسلیم کرنے کی پالیسی اصل میں میان فضل حسین کی ایک ایسی غلط پالیسی ہے جس کا اثر اگر یہ پالیسی کامیاب ہو گئی تو ایسا غائب ہو گا جس کی تلافی ناممکن ہوگی۔ اچھوتوں کی ایک جدا گانہ اقلیت کا تعلق جہاں تک مسلمانوں سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی کہ وہ اچھوت اقوام کو ہندوؤں سے بے نیچہ ایک اقلیت تسلیم کریں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس پالیسی سے ہندوؤں کو چڑانا اور پریشان کرنا مقصود ہو تو یہ پالیسی بہت اچھی ہے لیکن سوائے میان فضل حسین اور ان کی ذریت کے کون ایسا احمق مسلمان ہو گا جو پرانے شگون کیلئے اپنا ناک کٹائے گا، محض انگریزوں کو خوش کرنے اور ہندوؤں کو خراب کرنے کیلئے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار کر پیچھے جائے صرف اتنی بات کے لئے کہ انگریز کا کام ہو جائے اور ہندوؤں کے جیسے ہو جائیں کوئی مسلمان اپنی تباہی کے لئے غم پاشی نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی لغو حرکت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہو اور نہ اس دل میں مسلمانوں کی محبت ہو بلکہ اس کا مقصد انگریزی حکومت کو خوش کر کے اپنے لئے ذاتی نفع حاصل کرنا ہو

یہ مہرہ ہمارے لئے تباہی کا سبب ہے

صرف یہ بات نہیں کہ سکھوں کی طرح اچھوت اقوام کی علیحدگی مسلمانوں کے لئے پریشان کن ہوگی بلکہ یہ مہرہ اس وقت تو اس لئے اچھا معلوم ہو رہا ہے

کہ اس کی علیحدگی سے ہندو اکثریت کی تقسیم ہو جاتی ہے لیکن اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہی مہرہ جو تازہ تازہ وفادار ہو گا اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی کسی نہ کسی دن حکومت سے مقابلہ کرنا ہے یہ دوستی ہمیشہ تو نہیں والی نہیں۔

اجی ہندو جس کی کھٹی میں غلامی، حکومت پرستی اور وفاداری پڑی ہوئی ہے اور جس کی نگاہیں ہندوستان کی چار دیواری کے باہر جانے کی عادی نہیں ہیں وہ حکومت سے برسرِ پیکار ہو سکتا ہے تو مسلمان جس کا مفاد قدم قدم پر انگریزوں سے ٹکرا رہا ہے وہ کب تک وفادار رہے گا، اگرچہ ہماری بے حیائی اور بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ نہ کراچی کے ہولناک واقعہ سے متاثر ہوتی ہے نہ عقبہ اور معان کی دست برد سے ہماری وفاداری متزلزل ہوتی ہے، لیکن آخر تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی دن مسلمانوں نے بھی آنکھیں بولیں اور ہندوؤں نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو اس وقت یہی سب سے اہم کام مہرہ ہو گا جسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آخر انگریزوں کو تو ہندوستان پر حکومت کرنی ہے وہ تمہاری طرح بے وقوف تو نہیں ہے کہ جس طرح تم اسپین کو چھوڑ کر بھاگ آئے تھے وہ بھی ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ جائے پھر اگر تم باوجود دیکھے پڑھے ہونے اور سینکڑوں برس حکومت کرنے کے بعد بھی اپنے ملک و قوم کے فدا رہ سکتے ہو اور ہندو کے مقابلے میں انگریز سے مل کر تحریک آزادی کو کچلوا سکتے ہو تو پھر چار اور بھنگیوں کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ تو بقول ہندوؤں کے پانچ ہزار برس کے غلام ہیں اور ابھی بہت پیچھے ہیں وہ تمہارے مقابلہ میں کیوں نہیں آسکتے اور حکومت سے ملکر اسی طرح تم کو شکست کیوں نہیں دے سکتے جس طرح تم نے حکومت سے مل کر ہندوؤں کو شکست

دی ہے بہر حال بہت اقوام کو علیحدہ کرتے اور ان کو جداگانہ نیابت دینے سے جو نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا اُس کا اندازہ اس وقت کرنا مشکل ہے، خدا کا شکر کرو کہ یہ بلا ٹل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی مصیبت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔

وطنی جماعت کی شرکت | کیا جو لوگ آزادی کے نام پر کوئی تحریک جاری کریں اُن کے ساتھ شریک ہو جانا کوئی گناہ

کی بات ہے۔ کیوں صاحب! کیا ہم کو اسپین سے نہیں نکالا گیا، کیا ہم کو اٹلی سے نہیں نکالا گیا، کیا ہم کو شام سے نہیں نکالا گیا، کیا ہم کو یونان اور ہنگری سے نہیں نکالا گیا دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں ہماری حکومت نہ تھی اور ہم کو وہاں سے نہیں نکالا گیا اور ہمارا سیاسی اقتدار نہیں مٹایا گیا، کیا یو لاجیس کے رضا کاروں نے ہم کو اسپین کی حکومت سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کیا آج دنیا میں کوئی قوم کسی دوسری قوم کو برداشت کر سکتی ہے، کیا چینی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان پر جاپانی حکومت کریں، کیا روسی اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ایرانی ان پر حکومت کریں، کیا افغانی اس امر کو برداشت کر سکتے ہیں کہ اٹلی ان پر حکومت کرے، کیا ابن سعود اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ عرب پر ترک حکومت کریں۔ ارے! اور تو اور ابی سینا کے حبشی تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اُن پر اٹلی کی مہذب قوم حکومت کرے پھر اگر دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے اور پانچ سو برس سے ہمارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے کہ ہر جگہ سے ہم کو نکالا جا رہا ہے تو وہی کام ہم کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے تو وہ مقدس کام کیا ہے کہ اگر تم میں ایمان اور اپنے وطن کی محبت ہوتی تو تم بھی وہی کرتے جو گزشتہ دور میں ہم نے کیا ہے لیکن اتنا یاد

کہوا اگرچہ تم اس غلّی خیر سے محروم رہے لیکن تمہاری اولاد تم جیسی وطن فروش
نہ ہوگی بہر حال یہ تو وہ گناہ ہے کہ ہمیشہ کمزور نے زبردست کے خلاف کیا ہے،
این گناہ ہے ست کہ در شہر شما نیز کنند۔

ہندوؤں سے کون ملا ہوا ہے | خدا جانے تم کو کس احمق نے ایک سبق
پا کر دیا۔ ہے کہ جمیع علماء کے مولوی ہندو

سے ملے ہوئے ہیں، کیوں صاحب ہم تو محض پلٹ فارم پر بیٹھے اور کانگریس
میں شریک ہونے کے باعث ہندوؤں سے مل گئے اور تم ہندوؤں کی سینکڑوں
زمینیں اپنے گھروں میں چارہئی کر کے بھی ہندوؤں سے نہیں ملے۔

تم شادی غمی میں سینکڑوں اور زمینیں کوٹتے ہو جو ہندو اپنی شادی غمی میں
کرتے ہیں لیکن تم ہندوؤں سے ملے ہوئے نہیں ہو۔ دو لہاکے سہرا باندھنا، ٹنگنا
بامدھنا، گھوڑے پر بٹھا کر سیانا، ناکپوریں نہاری لی رسم، ساچی میں میوؤں کی
ہنڈیاں بھینچنا، چوتھی کھینا، چلے کرنا، اسی طرح غمی میں پھول کرنا، تیجہ کرنا، تم
کرنا، یہ تمام رسومات جو آپ کے ہاں ہوتی ہیں اور جن کے نام بھی ابھی تک
ہندوانی ہیں، کیا جناب یہ رسمیں مکہ اور مدینہ سے لیکر آئے تھے، اور آرمی صحن
کی رسم کیا مدینہ میں ہوا کرتی تھی۔

تم کو شرم نہیں آتی تمہارا ایک بھائی مسلمان دکان کھول کر بیٹھتا ہے تم اس سے
سودا نہیں لیتے اور اس کے مقابل ہندو سے سودا لیتے ہو اور تم ہندوؤں سے
ملے ہوئے نہیں ہو۔ ہندوؤں کے سے نام رکھتے ہو۔ بچوں کے سروں پر چڑیاں
رکھتے ہو، گائے میں پیروں کے نام کے کلاوے ڈالتے ہو، غرض وہ کونسی کفر و
شرک کی رسم ہے جو تم نہیں کرتے لیکن تم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہندوؤں سے
ملے ہوئے نہیں ہو اور کانگریسی مسلمان ہندوؤں سے ملے ہوئے ہیں اگر تم مجھ کو

اجازت دو تو سینکڑوں ایسی رسمیں تمہارے گھروں سے بحال کر دکھلا دوں جو تم نے ایران اور ہندوستان سے لی ہیں اور مقدس اسلام میں ان کا وجود بھی نہیں ہے لیکن تم نے ان کو اپنے گھروں میں اس طرح رائج کر دیا ہے کہ اب ان کا علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اب ان رکوں پر اس مضبوطی سے عمل کرتے ہو کہ ان کا چھوڑنا تو کیسا کوئی ان کے خلاف سند سے ایک لفظ بھی نکالے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہو کیا ان ہندو وانی رسومات کی پابندی کے بعد بھی تم ہندوؤں سے ملے ہوئے نہیں ہو لیکن تمہارے پاس غیرت و حیا ہو تو تم کو غور و فکر کا موقع ملے۔

چماروں کا نمائندہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب جو بہت سوڈ بولڈ

تھے اور اپنے کو چماروں کا نمائندہ بتاتے تھے میری خشک باتوں سے بہت مایوس ہوئے لیکن میں نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم جانتے ہو اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کے اصول انسانی ارتقا کیسے مفید ہیں لیکن باوجود جاننے کے تم اسلام قبول نہیں کرتے تمہارے سامنے مذہب کا سوال نہیں ہے بلکہ تمہارے سامنے قومیت کا تحفظ ہے۔ ہندوؤں کو ہمیشہ یہ فکر ہے کہ کہیں ہندو قوم مسلمانوں میں جذب نہ ہو جائے، عیسائیوں کو بھی یہی خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان عیسائیوں کو نہ کھا جائیں جب اس روشنی کے زمانہ میں لوگوں کی تنگ ظرفی اور حمیت جاہلیت کی یہ حالت ہے اور قوم پرستی کے پیچھے ایسے دیوانے ہیں کہ اسلام جیسے مقدس مذہب کو حق جانتے ہوئے بھی نہیں قبول کرتے تو بھلا کفار مکہ کی عصیت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ نمانیک صاحب یہ کہتے تشریف لگئے کہ اچھا صاحب پھر کسی وقت حاضر ہوں گا بہر حال میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا غیر مسلم ہے جو ہم سے واقف نہیں ہے یا ہماری تہذیب سے نا آشنا ہے۔

ہم اپنے سے خود واقف نہیں ہاں اگر یہ کہا جائے تو یہی نہ ہوگا کہ

ہم سے تو تمام دنیا واقف ہے لیکن ہم خود نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اگر شیریں کی طرح ہم خود اپنے سے واقف ہوتے تو شاید آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی تم انبیاء علیہم السلام کے نام لیوا ہو کر ہر ملحد بدین کے پیچھے ہو لیتے ہو تم کو خبر نہیں کہ تمہارا جبر جہاں کے ساتھ تعلق ہے وہ جہاں کسی کے پیچھے چلنے نہیں آئی تھی بلکہ دوسروں کو اپنی اتباع و اقتدار کا سبق دینے آئی تھی، آپ تمام پیغمبروں کی زندگی پڑھ جائیے ہر نبی یہی کہتا ہے، انی لکھن رسول امین فاتقوا اللہ واطیعوا میں ایک خدا کا رسول ہوں اس کی وحی کا امین ہوں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مقتدا بن کر مفت ہی اور مبدوع بن کر تاج بن گئے ہو۔

خدا کی تہذیب کے نمونے آج اگر دنیا میں یہ سوال پیدا ہو کہ خدا اپنے بندوں کو جس تہذیب اور جس پروگرام پر عمل کرتے ہوئے

دیکھنا چاہتا ہے وہ کونسی تہذیب ہے اور وہ کون سا انسان ہے جو خدا کے پروگرام پر عمل کرتا ہے تو تم ہی بتاؤ کہ کیا سو اسی شہر دار ہند اور سو اسی دیہند یا پنڈت مالویہ دکھایا جائے گا یا کسٹری بشپ اور لائڈ جارج کو؟ کیا جائے یا ڈاکٹر منجے کی طرف اشارہ کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ صرف ان لوگوں کو بتایا جائے گا جو انبیاء علیہم السلام کے پیرو اور ان کے نام لیوا ہیں پھر اگر انبیاء علیہم السلام کے نام لیواؤں کی حالت ہو جائے کہ وہ پیغمبروں کو چھوڑ کر دنیا کے ہر ملحد و بد بیدین کو اپنا سردار و پیشوا بنا بیٹھے ہوں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اختیار کر چکے ہوں تو پھر کسے دکھایا جائے گا۔

کیوں صاحب! یہ تو بتائیے کہ آپ ہندوستان میں تقریباً بارہ سو برس تک سے

رہتے ہیں کیا آپ کو دیکھ کر ہندوؤں نے ڈار بھی رکھی شرع کر دی، کیا ہندو
 عورتوں نے مسلمان عورتوں کی دیکھا دیکھی یا جامہ پہننا شرع کر دیا، ہندو تو اتنے
 قد است پرست ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے تمدن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا
 گاندھی جی اتنے بڑے لیڈر ہیں اور انگریزی دور کے لیڈر ہیں لیکن ان کی وضع قطع
 بالکل پرانے ہندوؤں سے ملتی جلتی ہے اس زمانے میں بھی ہندوؤں کی یہ حالت
 ہے کہ ہندی زبان کی حمایت و ترویج میں ڈیڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تقریباً
 دو سو سال سے یہاں انگریز بھی تشریف رکھتے ہیں، کیا انگریزوں نے جب کی ٹیپ
 اور انگرکھا استعمال کیا، وہیں کی پیٹن شاہی جوتی آپ نے کسی انگریز کو پہنے ہوئے
 دیکھا؟ انگریزوں کی عورتیں بھی آپ کے ہاں آتی جاتی ہیں آپ نے کسی سیم صاحبہ
 کو چوڑی دار یا جامہ یا انگلیہ کرتی پہنے ہوئے دیکھا یا کسی یورپین عورت کو برقع
 استعمال کرتے ہوئے دیکھا، اکثر عیسائی عورتیں مسلمانوں کی بچیوں کو پرھانے
 آتی ہیں وہ ایک عورت ہوتی ہے جو انگلستان یا امریکہ سے یہاں آتی ہے۔
 تمہارے گھر کی بہت سی ہندوستانی عورتیں ایک عورت پر اپنا اثر نہیں ڈال
 سکتیں اور اس کے یورپین لباس کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔ انگریز تمہاری تہذیب
 کو اختیار نہ کریں۔ ہندو تمہارے تمدن کو نظر بھرنے دیکھیں اور تمہاری یہ حالت،
 کہ دیکھ کر تہذیب اختیار کر لو، گویا تمہاری نہ کوئی تہذیب ہے اور نہ تمہارا کوئی
 تمدن ہے۔ ہندوؤں کے سیلے تماشے دیکھے تم بھی سیلے منانے لگے، ان کو ہولی
 میں شراب پی کرنا چتے کوٹے دیکھا تم بھی محرمیں تاڑی پی کر رکھو اور شیریں گئے
 ان کو پنکھا چڑھاتے دیکھا تم بھی پنکھا چڑھانے لگے، ان کو لبنت پچی مناتے دیکھا
 تم بھی لبنتیں منانے لگے، انگریزوں کی دیکھا دیکھی ڈار ہی سنڈانے لگے، کرن
 کو دیکھا تو موٹھی نہیں منڈڑا بیٹھے، وہ بیٹھے ڈار لیا اور غلامہ کو بھڑکڑا دیا کہ سب کو زیب سہ کیا،

یورپین عورتوں نے بال کٹائے تو تم نے اپنی بیوی اور والدہ محترمہ کے بال کتروائے
یورپین عورتوں کو لال میں ناچتا دیکھا تو تم بھی اپنی بیوی اور بہن کو نچانے لگے
اُن کو بے پردہ دیکھ کر تم نے بھی اپنے حرم کا پردہ چاک کر دیا اور یہاں ناگیورس تو
سنا ہے کہ بعض گھرانوں میں نا اتفاقی کے اسباب یہی ہیں کہ خاوند بے لقا
کرنا چاہتے ہیں اور بیویاں انکار کرتی ہیں گویا میاں بیوی کی ان بن صرف
اتنی سی بات پر ہے کہ پردہ اڑا دیا جائے یا قائم رکھا جائے۔

عورتوں کو عریانی کا شوق یورپین عورتوں کا شوق عریانی تو اس قدر
حد سے تجاوز کر گیا ہے کہ قانون ہی سے

مجبور ہیں ورنہ بالکل ہی برسنہ ہو کر بازاروں میں پھریں۔ اب بھی یہ حالت ہے کہ
کہ موزے پہنتی ہیں تو اُن کا رنگ جسم کے رنگ سے اس قدر سم رنگ ہوتا ہے کہ برسنہ
ہی معلوم ہوتی ہیں، دور سے دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ نکلی ہیں۔ لیکن قریب
جا کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ موزے پہنے ہوئی ہیں، یورپین عورتیں تو روز
نیت نئی چیز پیدا کرتی ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ جو وہ کرتی ہیں آپ چاہتے
ہیں کہ وہی آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی زوجہ مکرمہ بنی کریں، اگر یہی اہل و نہارے
تو دیکھا چاہئے کہ آپ کا انجام کیا ہوتا ہے۔

کاسیات عاریا قربان جانئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خوب بات تھا
کاسیات عاریات ممیلات مائلات بہت سی

عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ نکلی
ہوتی ہیں۔ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوسروں کی طرف مائل ہونے میں
مشاق ہوتی ہیں۔ سزا کے طور پر فرمایا ایسی عورتیں جنت ہی سے محروم نہیں بلکہ
جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہیں، ایک عورت کا ایک ہی وقت میں ملبوس ہونا

اور برہنہ ہونا یہ ایسی دو متضاد باتیں ہیں کہ جن کا جمع ہونا بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ جب تک باریک کپڑوں کا رواج نہ ہوا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ عورتیں کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری کے لباس سے تنگی نہ لگیں گی پھر جب ڈوریا اور پلٹنٹنکی تو خیالی ہوا کہ تن کی یہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار کد لباس کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا کہ کپڑا پہن کر بھی گویا تنگی میں جب کپڑا بدن کو نہ ڈھکنے کو اس کا عدم وجود برابر ہے لیکن آج کل عورتوں نے جو لباس کا طریقہ اختیار کیا ہے اُس نے تو تیس سو سال پہلے کے الفاظ کی ایسی صحیح تشریح کی ہے کہ اب کسی تاویل کی حاجت ہی نہیں باوجود لباس کے پھر برہنہ رہیں اگر موزے اتار دیں تب بھی وہی حالت ہے اور پہن لیں تب بھی وہی حالت ہے کیونکہ اُن کے موزے ہی جسم کے ہمرنگ ہیں چٹکا پنہنا اور نہ پنہنا دونوں برابر ہیں۔ اس حدیث کے اور ایک معنی بھی ہیں جو حدیث ہی سے ثابت ہیں یعنی بہت سی دنیا میں کپڑا پہننے والیوں میں سے ہیں برہنہ ہوگی اس وعید میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو کپڑا اتنا چھت پہنتی ہیں جس سے تنگی پنڈلی کی ساخت صاف ظاہر ہو رہی ہے۔

پہننے کی شرعی حیثیت
 ہر ایک انسان کے لئے اس حدیث سے آثار نہیں ہو سکتا کہ شریعت اسلام میں عورت کیلئے پردہ کا حکم موجود ہے اور اگر پردے کا حکم موجود نہ ہوتا تو میں تجھتایوں کہ یہ شریعت کا ایک نقص اور عیب ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی تہذیب میں ہمیشہ سے پردہ داخل ہے یہ پردہ کہ اپنی قوموں کا دستور العمل ہے جو نبوت کی روشنی سے محروم ہیں گزشتہ نبیوں کی تہذیب میں بھی پردہ کا نہایت اہم مقام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو اتنی تصریحات ہیں کہ وہ پردہ کا نہایت اہم مقام ہے انسان اُن سے انکار نہیں

کر سکتا۔ بحث صرف اس میں ہے کہ پردے کی حدود کیا ہیں اور چونکہ پردے
 کی حدود متعین کرنے میں ہزاروں کی حالت اور ماحول کو دخل ہے بلکہ اوقات
 کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پردے کے سلسلہ میں حجام اور لوٹری
 عورتیں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ فتنی یا بددی بنیان عورتوں کے لئے کی گئی ہے،
 اتنی عجائز اور بوڑھی عورتوں کے لئے نہیں کی گئی ہے، اسی طرح رات اور دن کے
 احکام میں بھی فرق ہے اور زمانہ کی آہ ہو اور لوگوں کے فسق و فجور کو بھی اس لحاظ
 میں دخل ہے یہی وجہ ہے کہ پردہ کی ایک خاص حد مقرر کرنے میں مشکلات درپیش
 ہیں، قرآن شریف میں جس قدر احکام اس سلسلہ میں موجود ہیں، اگرچہ نہایت
 واضح ہیں لیکن ان کی تشریح و توضیح اور تفسیر بیان کرنے میں جو تکلف و کمان
 اور عورت کی حالت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس لئے بعض افعال، ایضاً ہر ایک، دوسرے
 سے مختلف ہو گئے ہیں اور اچھل کے بغیر حقا و حذر (تہ اور نہ تہ) ناجائز فائدہ
 حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں کو پردے کے سلسلہ میں جو کچھ
 کہا گیا ہے وہ صرف ان کے لئے مخصوص ہے حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔
 اور نہ آیت میں اس قسم کا کوئی اشارہ ہے جس سے بلا وجہ پردے کے احکام کو
 صرف ازواج مطہرات کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔ ازواج مطہرات کو خطاب
 کرنا محض اس غرض سے ہے تاکہ دوسری عورتیں اور زیادہ محتاط رہیں اور یہ
 سمجھ کر محتاط رہیں کہ جب نبی کی عورتوں کو پردہ کرنے اور گھریں بیٹھنے کی اس
 قدر تاکید ہے تو ہم تو اور بھی زیادہ پردے میں احتیاط کرنی چاہئے، یہ مطلب
 نہیں کہ بس یہ ظہن نبی کے گھرانے کے لئے ہے اور ہم بالکل آزاد ہیں اور اگر فرض
 کیجئے کہ پردہ کا تعلق صرف نبی کے گھرانے سے ہوتا تو سو یہ نوریں عام طور پر

مسلم خواتین کو کیوں خطاب کیا جاتا۔

وَمَا يَسْتَحِبُّ زَيْنَتُهُنَّ
کی تعقیب

کی رعایت اور ضرورت و عدم ضرورت کا لحاظ یہ ایسے امور ہیں جن کی ہمیشہ رعایت کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پردہ کی کوئی ایسی حد جو ہر زمانے اور ہر حالت میں برابر کی جائے عورت کیلئے بیان ہو سقر نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً فرض کیجئے کسی عورت کے لئے رنج کی غرض سے مکہ معظمہ جانا اور کسی عورت کا گھوڑا دور دیکھنے کی غرض سے کلکتہ جانا یہ دونوں سفر برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک عورت نماز کے لئے مسجد میں جائے اور دوسری تفریح کیلئے کسی پارک میں جائے ان دونوں کا حکم برابر نہیں ہے ایک پڑھیا عورت کا باہر نکلنا کسی طرح بھی حرام عورت کے نکلنے کے مساوی نہیں ہے۔ پردے کی بحث میں جہاں ان تمام باتوں کی رعایت ہے وہاں محرم اور غیر محرم کا بھی سوال ہے پھر محرم میں ذمی رحم محرم اور خاوند میں فرق ہے اس لئے جس زینت کا ظاہر کرنا عورت کیلئے جائز قرار دیا گیا ہے وہ وہی زینت ہے جس میں خاوند اور ذمی رحم محرم شریک ہیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ قرآن نے عورتوں اور بچوں وغیرہ کو بھی شامل کر دیا ہے عورت کا بناؤ سنگا جس کو زینت سے تعبیر کیا گیا ہے اس زینت کو کسی غیر محرم کیلئے ظاہر کرنا خود قرآن ہی کے الفاظ سے حرام ہے۔ زینت کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں جس طرح زیور اور عمدہ لباس داخل ہو سکتا ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں کی ہندی اور سی و سرمہ وغیرہ بھی داخل ہو سکتے ہیں اور جب زینت میں یہ چیزیں داخل ہیں تو پھر عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو کس طرح مباح النظر کہا جاسکتا ہے۔ مگر یہ کہ زینت کی دو قسمیں کی جائیں

ایک صنعی اور آبِ جعفی خلقی سے نکھ پاؤں اور چہرہ مراد لیا جائے اور صنعی
سرمہ اور سی وغیرہ مراد لئے جائیں۔

سلاکھا غفرلہ نہا

زینتِ نوتِ ظاہر ہے کہ تا قیامت میں یہ ہمارے لئے ہے کہ زینتِ نوتِ ظاہر کے لئے ہر قسم کی ضرورتیں
ضروری ہیں۔ اس کے لئے ہر قسم کی مجبوری ہو اور جس کو ناکہ ہر قسم کی غیر عورت
کوئی کام خانہ نکھ کے لئے پاؤں اور قوتی یا برق اور چادر، لیکن بعض بویا
و آٹا کی بنا پر منہ میں نے ماکھنوں کی تفسیر میں فرمایا۔ یہ کہ عورت اپنے چہرہ اور

پہنچوں کے لئے اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے۔ بعض حضرات نے چہرے اور ہاتھ کی
پہنچوں کے ساتھ عورت کے پاؤں بھی قدم کو بھی ستر سے مستثنیٰ کیا ہے اور یہ
تفسیر اسی بنا پر ہو سکتی ہے جب زینت سے مراد خلقی زینت مراد لی جائے۔

جن لوگوں نے عورت کے چہرے اور ہاتھ کی پہنچوں اور قدم کو ملاحظہ میں
داخل کرتے ہوئے ستر سے مستثنیٰ کیا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت
جسم کے اُن حصوں کو ہر جگہ دکھائی چکے یا ان کا حکم محرم اور غیر محرم دونوں کے
لئے یکساں ہے اور عورت کے ان اعضاء پر غیر محرموں کو نظر کرنا جائز ہے ہر چند

کہ ضرورت کیلئے عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زینت کے اُن حصوں کو
ظاہر کر سکتی ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ
حکم دیدیا جائے کہ تم عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کو خوب گھورا کرو۔

ایک چیز کو ستر سے مستثنیٰ کر دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کا دیکھنا
بھی جائز ہے، عورتوں کو بوقتِ ضرورت چہرہ کھولنا جائز ہے لیکن ہم کو اس
کے چہرہ کا دیکھنا ناجائز ہے۔ مثلاً مرد کا چہرہ تو ستر میں داخل نہیں، مرد تو
اپنا چہرہ ہر وقت کھول سکتا ہے لیکن عورت کو اجنبی مرد کا چہرہ دیکھنا ناجائز

الفاضل مولانا بشیر احمد عثمانی فی تالیفہ یہ ممکن ہے کہ اسی مفہوم کو ادا کرنے کیلئے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زینت کے ترجمہ میں بجائے سنگار کے بناؤ کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن محاورہ جسکی تبدیلی کے باعث نہ اس سنگار سے یہ مفہوم ادا ہوتا ہے اور نہ بناؤ سے اگرچہ بناؤ اقرب الی المفہوم ہے بعض حضرات نے زینت کے ساتھ مقامات یا مواقع کے لفظ کا اضافہ کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا ملنا دشوار ہے جو زینت کے عام مفہوم کو ادا کر کے البتہ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب عثمانی کی ذکاوت و طبع اور حضرت مدظلہ کا فہم سا ایک لفظ کو تلاش کر لینے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب عثمانی مدظلہ کا خیال ہے کہ اگر زینت کے ترجمہ میں لفظ زیبائش استعمال کیا جائے تو دونوں قسم کی زینتوں یعنی اور خلقی کو شامل ہو سکتا ہے غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مدظلہ استثناء کو متصل رکھتے ہوئے وجہ اور کف تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور مجاز مرسل اور مجاز حد سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن حضرات نے زینت سے صنفی مراد لیا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اوپر کی چادر اور رقع اور پاؤں کی جوتی کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے اور جن حضرات نے زینت سے پیدا نشی زینت مراد لی ہے انہوں نے جسم کے بعض ضروری حصوں کو ظاہر کرتے کی اجازت دی ہے۔

پر ردھامفاسد کسلے سدا بایکے میرے دوستو! پردہ کے سلسلے میں دو باتیں ضرور یاد رکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پردہ

کی حدود و خواہ کچھ بھی مقرر کریں لیکن مسلمانوں کا پردہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلمان عورتوں کو ممتاز کر دے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تنبیہ

کرتے ہوئے فرمایا ہے وقرن فی بیونکن ولا یارب عن یدرج البجاهلیۃ
الاولیٰ یعنی بنی کی عورتیں گھر میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرتی
پھرین۔

پارودہ عورت کا زمانہ جاہلیت میں آپ کو معلوم ہے کہ عورت کیلئے بنی نوع
ایک حق ہے انسان ہر اکون چھوڑ دینا تھا بلکہ عورت کے تمام حقوق
مردوں نے غصب کر لئے تھے عورت مردوں کی ایک ایسی ملک تھی کہ اُسے
جس طرح چاہیں استعمال کریں نہ نکاح کا کوئی خاص قانون تھا اور طلاق و فسخ کا
تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ راہ چلتی عورت پر اگر ایک سُرخ کپڑا ڈال دیا گیا تو اس کی
کا ڈال دینا ہی اس کا بیوی بن جانے کے لئے کافی تھا۔ عورتوں کا فروخت کرنا
تو ایک معمولی بات تھا۔ منگہ عورتیں بھی فروخت کی جاتی تھیں اور شاید اپنے
تو سنا ہوگا کہ یورپ میں کئی تک عورتیں فروخت ہوتی تھیں اور بعض حد تک
تو ایک شراب کے پیاسے ہیں ایسا ہی دیکھا کہ فروخت کر دیا کرتے تھے عورتوں کا
رہن رکھنا بھی عام طور سے رائج تھا۔ غرض عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی
اور جب عورت ایک مملوکہ چیز بنتی تو پھر اس کی ملک یا پروائی کا تو سوال ہی نہ کیجئے
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کی تعلیم دیکر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
کو مبعوث فرمایا۔

عورت کی عزت اور آپ نے دنیا کو یہ بتایا کہ عورت ایک عزت کی چیز ہے
اور میری شریعت میں عورت کو نصف ایمان کا مرتبہ دیا
گیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نیک بیوی ہے
عورت کو مستقل ایک خزانہ کی حیثیت دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ عورت خدا کے
خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو تسکین نفس کا نقیب دیا گیا اور عورت کا نام

نوروت محبت رکھنا اور اس کا نام اور نامک فردی کا اظہار کرتے ہوئے
رحمت اور نرم ترناؤ کیسے اپنی کمر بستہ اس کی غلطیوں سے دور کر کے کی سفارش
کی گئی۔ اس کے حقوق کا تشہیر و ترویج کی گئی، ورثہ میں اس کا حق تسلیم کیا گیا، مکہ
مغطرہ میں حج اکبر کے موقع پر ہوا اور اس طرح اس کی اصلاح ہوئی۔ اس کی ہمتی تمہید مرانی اور یہ
بتایا کہ میں نے کچھ کا طریقہ بنایا ہے جس سے عورت تمہارے لئے حلال ہو جاتی
ہے میں ہی تم کو اس کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ان کو
اذیت نہ پہنچانا اور ان سے حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا اور یہ بھی فرمایا کہ بہترین اخلاق
اس شخص کا ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔

گھر کا کاروبار سنبھالنا اور اپنے بارے میں اچھا سمجھنا تاکہ اُرت سے سمجھ لے کہ گھر کا
تمام بوجھ عورت پر نہ ڈال دیا جائے بلکہ مرد کو بھی اس کا ہاتھ بٹانا چاہئے، عورت
طبعاً حیا دار ہے وہ مردوں سے بچنا چاہتی ہے، ان کی حیا کا یہ تقاضا ہے کہ وہ
پردے میں رہیں، عورتیں بازاری زندگی سے سخت پریشان تھیں، ان کو بازاروں
میں نکل کر مردوں سے باتیں کرنے میں شرم و حیا مانع ہوتی تھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مساوت اور برابری کو دیکھا اور اس سے بہت متاثر ہوئے جب کہ عورتیں
سے تو شیطان اس کی تاک میں آگے جاتا ہے شرافت میں فرمایا کہ زیادہ جالیبیٹ کی
طرح باہر مت نکلا کرو جس طرح اسلام نے عورت کے تمام حقوق عورت و شراف تسلیم
کئے اسی طرح اس کا یہ حق بھی تسلیم کیا کہ وہ پردہ کرے، اپنے گھر کی چار دیواری میں
رہے بلا ضرورت وغیرہ دروازے کھولے نہ کرے۔ آج جو لوگ پردہ کے خلاف کوشش
کرتے ہیں وہ عورت کا ایک حق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں بعض
مستان ایسے بھی ہیں جو عورت کو ورثہ نہیں دیتے جس طرح مالین ورثہ غصب
اور ظالم ہیں ایسے وہ لوگ بھی غاصب ہیں۔ ان ظالم ہیں جو عورت کے پردہ کا حق چھین کر

غضب کرنا چاہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کافروں نے ان کا یہ حق غصب کر لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے عورت کو یہ حق دلوا دیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم میں سے کون شخص ایسی حرأت کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دئے ہوئے حق کو غصب کرے میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، میری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل عورت کو بے پردہ بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، آپ پر دے کی حد خواہ کچھ ہی مقرر کریں لیکن آپ کا پردہ ایسا ہونا چاہئے کہ کفر کی بے پردگی کے مقابلہ میں آپ کا پردہ باب الاتیاز ہو۔ اور ایک عورت مسلمہ کو غیر مسلمہ سے جدا کرنے والا ہو۔

دوسری بات | اس سلسلہ میں مجھے دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو دیکھنا یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے جس طرح ایک مرد مرد کو اور ایک عورت عورت کو دیکھ سکتی ہے اسی طرح عقلاً اس میں بھی کوئی خرابی نہیں معلوم ہوتی کہ ایک مرد عورت کو اور ایک عورت مرد کو دیکھے کیونکہ انسان کو انسان کا دیکھنا کوئی بُری بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام جس کا مبنی عقل صحیح پر رکھا گیا ہے دوسری شق کو (یعنی ایک اجنبی مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا یا اجنبی عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا) ناجائز قرار دیتا ہے ممکن ہے کہ آپ حضرات کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ آخر اس دیکھنے میں کیا خرابی ہے۔

اسلامی قانون کی حکمت | میرے دوستو! میں ابھی عرض کیا تھا کہ پردہ مناسکِ سد باب ہے اجنبی مرد و عورت کی دیدہ بازی چونکہ ایک بہت بڑی بُرائی کی طرف مفضی ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اس بڑی بُرائی اور بُرائی سے محفوظ رکھنے کیلئے یہ حکم دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہ کو اور عورتیں اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں اس لئے آیت کا دوسرا

جسم ہے ویسے تو آخر درجہ ہو۔ ایک سخی عقل کا انسان کہہ سکتا ہے کہ دوسرا
 جسم کو اپنے جسم سے کیا مٹا سکتا ہے، کہاں غصہ ہے اور کہاں خفا ظن فرنج
 آنکھ کو شرمگاہ سے کیا تعین ہے جو ایک آیت میں دونوں کو جمع کیا ہے لیکن
 میری گزارش سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا ہوگا کہ چونکہ دیدہ باری ایک سبب
 اور صریح ذبیحہ ہے زنا کا اس سے دونوں باتوں کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا
 گیا ہے یعنی اپنی نگاہ کو نیچا رکھو اور اپنے کو زنا سے بچو۔ گویا آنکھیں زنا کا
 دروازہ اور بدکاری کا پھانک ہیں۔

زنا کا قانون میرے معزز دوستو! اس سے پیشتر کہ میں آپ پر دے
 سکے۔ اس میں کچھ اور عرض کروں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زنا
 قانون کو سمجھ لیں۔ زنا یعنی ایک اجنبی مرد کا اجنبی عورت کو یہ جانے ہوئے بلا
 نکاح کے استعمال کرنا کہ یہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کا نام شریعت
 میں زنا ہے، اس فعل بد کی شریعتاً سلامیہ میں دو سنہرائیں لکھی گئی ہیں۔ ایک
 سنہرائی سنگسار کہنا ہے بشرطیکہ یہ عورت و مرد مسلمان ہوں اور نکاح صحیح کے ساتھ
 لطف مباشرت حاصل کر چکے ہوں، گویا ایک جائز طریقہ سے لطف مباشرت
 حاصل کر لینے کے بعد پھر اس فعل بد کا ارتکاب شریعت کی نگاہ میں موجب قتل ہے
 دوسری سنہرائی اور زانیہ کے لئے سو کڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سنہرائی
 ہے جس میں مرد اور عورت کے جائز طریقہ کے ساتھ کبھی لطف مباشرت حاصل نہ کیا ہو
 اور ان کو اس جرم کا ارتکاب ہو جائے۔ ان کو سو کڑے لگائے جائیں اور اگر جرم اسلام مناسبت
 پہنچے تو ایک سال کے لئے ان کو جلا وطن کیا جائے گا، میں اس وقت یہ عرض کرنا نہیں چاہتا کہ آخر زنا
 کی سنہرائی اسلام نے اس قدر سخت کیوں مقرر کی ہے۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں آج تک
 کوئی مجتہد قانون ایسا نہ لے گا جس نے زنا کی سنہرائی سخت سے سخت نہ مقرر کی

کوئی سو سائی کتنی ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو لیکن زنا جیسی فحش چیز دنیا میں ہر مذہب
انسان کیلئے ناقابل برداشت ہے کوئی شخص اپنے مان بہن یا بیٹی یا بیوی کو اس
فحش حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔

پھر جن عورت سے کسی شخص کا باہر تعلق ہو گا وہ عورت یقیناً کسی نہ کسی کی
بیوی بیٹی یا بہن اور ماں ہوگی۔ جب ہم اپنے عورتوں کے لئے اس فعل شنیع کو
پسند نہیں کرتے تو دوسروں کی عورتوں سے اس قسم کا تعلق کس طرح پیدا کر سکتے
ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زنا نہ صرف انسانی مساوات کے خلاف ہے
بلکہ نسل انسانی کی ترقی کے لئے قاطع ہے۔ چونکہ یہ فعل نسل انسانی کو تباہ کرنے کے
مرادف ہے اسی لئے شریعت نے اس جرم کی سزا قتل مقرر کی ہے اور اس فعل کو
اتنا خطرناک بتایا ہے کہ اس کے قریب جانے کو بھی یہ کہہ کر منع کیا ہے ولا تقربوا
الزنا انہ کان فاحشۃ۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ بہت بڑی بچیاں
اور رسوائی کا کام ہے۔

قانونی شہادت اگرچہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ زنا کے لئے شہادت

میں سخت قیود عائد کی گئی ہیں اور زنا کا دعویٰ ثابت
کرنے کے لئے چار ایسے مرد گواہوں کی ضرورت ہے جنہوں نے معاملہ کو اپنی آنکھوں
سے دیکھا ہو اور اگر گواہ چھوٹے ثابت ہوں تو ان کے خلاف مقدمہ چلا کر انکو
جھوٹی گواہی کی سزا دی جاسکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بارے میں قانون
شہادت اس قدر سخت ہے کہ اگر مجرم خود اقرار کرے تو جرم کا ثابت ہونا آسان
نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے زمانہ میں اس قسم کے مقدمات
بہت کم ملیں گے سب سے زانی کو سنگسار کیا گیا ہو۔ شریعت اسلامیہ نے چونکہ سزا
یہ نہایت ہولناک مقرر کی تھی اس لئے شہادت کو اس قدر حجت کو دیا تاکہ کوئی بگیاہ

قتل نہ کرو دیا جائے۔ بہت سے گناہگاروں کا سرا سے بچ جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک گیناہ سنگسار کر دیا جائے۔

لعان کا قانون

زنا کی شہادت میں جو قیود عائد کی گئیں تھیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ زنا کے متعلق کوئی جھوٹا مقدمہ تو کیا پیش ہوتا سچا دعویٰ بھی کرنا مشکل ہو گیا۔ قانون شہادت کی اس سختی کا اثر ایسے مقدمات پر پڑنا یقینی تھا جہاں کوئی شخص اپنی بیوی کو اس امر کو وہ میں مبتلا پائے چنانچہ اس قسم کا ایک مقدمہ دربار رسالت میں پیش ہوا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور والا اگر ہم کسی غیر عورت کو زنا میں مبتلا دیکھیں اور شہادت دیتا نہ کر سکیں تو صبر کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بدقسمت انسان اپنی گھر والی کو اس فعل شنیع میں مبتلا پائے تو کیسی مصیبت ہے اگر بیوی یا اس سے تاجاڑ تعلق کھڑے والے کو قتل کر دے تو آپ قصاص میں قتل کریں اگر چار گواہ مہیا کرنے جائے تو بھلا اتنی دیر زانی کہاں انتظار کر سکتا ہے اور اگر صبر کرے تو ایک غیور انسان کی طاقت سے باہر ہے، غیر عورت کے معاملہ میں تصویر کیا جاسکتا ہے لیکن اپنی بیوی کے زنا پر صبر کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی شکل تھی کہ جس کا حل بہت ضروری تھا چنانچہ اس کے لئے ایک علیحدہ دفعہ یعنی آیت لعان نازل کی گئی اور ارشاد ہوا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشدۃ احدہما رابع شہادت باللہ انہ من الصّٰدقین والخامسة ان لعنة اللہ علیہ ان کان من الکذّٰبین ویدرؤا عنہا العذاب ان تشهد اربع شہدات باللہ انہ من الکذّٰبین والخامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصّٰدقین۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے خلاف زنا کا دعویٰ کرے اور زنا کی شہادت نہ ہو تو ایسی حالت میں تھا کہ جس کے سامنے ہر ایک میان بیوی کو

پانچ پانچ قسمیں کھانی چاہئیں، خاوند یعنی مدعی چار مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ
 قسم کھائے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں اور پانچویں
 قسم ان الفاظ میں کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔
 خاوند کی قسم کے بعد بیوی یا اقرار کرے کہ میرا خاوند سچا ہے اور یا وہ بھی پانچ قسمیں
 اس طرح کھائے۔ چار مرتبہ کہ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے
 پانچویں مرتبہ کہ اگر میرا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اگر
 سوہ اتفاق سے دونوں قسمیں کھالیں تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے گا،
 یہ ہے وہ لحان کا قانون جس کی تفصیل آج بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے
 حضرت حمزہ جل جلالہ نے زندہ کی شہادت کو نرم نہیں کیا لہذا اس کو اسی طرح حجت کھا
 اور بیان بیوی کے مسئلہ کو حل کر دیا، دیکھا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قانون کا کمال، ایک آپ کے قانون ہیں کہ سینکڑوں آدمی اس کو بناتے وقت
 غور کرتے ہیں اور بڑے بڑے قانون دان و مانع صرف کرتے ہیں اور وہ قانون
 کمنجوت شائع ہونے نہیں پاتا کہ اس میں ترمیمات شروع ہو جاتی ہیں۔ آج
 ضابطہ فوجداری کی یہ حالت ہے کہ اس میں اتنی چسپیان لگی ہوئی ہیں جیسے کسی
 غریب آدمی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعزیرات ہند کو نصف
 صدی میں ترمیمات کی بھرمار آئے اتنا نسخہ کر دیا ہے کہ اگر لاؤ دیکھ کالے زندہ ہو کر
 اُسے دیکھ تو تعزیرات ہند کو بچان بھی نہ سکے۔ اگر کوئی وکیل صاحب یا انگریزی
 محکمہ ریٹ صاحب تشریف رکھتے ہوں تو میں اُن سے دریافت کرتا ہوں کہ کیوں
 صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ دونوں قانون آپ کے سامنے ہیں۔ ایک
 انسانی قانون ہے جس کی کمزوری اور اس کا نقص کسی طرح ختم نہیں ہوتا اور ایک
 خدائی قانون ہے جس کے کمالات شمار ہونے میں نہیں آتے۔

زنا کے متعلق احتیاطی تدابیر | محترم دوستو! زنا کی سزا اور اس کی سختی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ

اسلام میں یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسلام زنا کو نہایت ہی نفرت و کھٹا کے ساتھ دیکھتا ہے۔ چونکہ اس گناہ کا اخلاقِ حیا اور انسانیت پر بہت بُرا اثر پڑنے والا تھا اس لئے اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ زنا کو حرام اور ناجائز کہہ کر چھوڑ دیا ہو بلکہ اس کے لئے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر بھی بستائی ہیں تاکہ زنا کا حتی الامکان وقوع نہ ہو۔ زنا کے متعلق صرف یہ کہنا ناکافی ہوگا کہ زنا فحش اور بیحیائی کا نام ہے بلکہ زنا کاری کی عیسویت، فتنہ و فساد اور قتل و قتال کی بھی وجہ ہے۔ آج کل فی صدی پچاس ساٹھ فوجداری کیس اسی زنا اور لو لواطت کے مرہونِ سنت ہیں۔ جب یہ اتنی بُری چیز ہے تو اسلام نے ایک طرف اس کی حرمت کے احکام جاری کئے پھر اس جرم کی سزا نہایت ہو لٹاک مقرر کی پھر احتیاطی تدابیر کے سلسلہ میں مفصل احکام جاری کئے، ان ہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو پردے کا عتی دیا۔ اس کو گھر میں بیٹھنے کی تاکید کی اور بلا کسی محرم نہ اپنے ہمراہ لئے ہوئے سفر کو ممنوع قرار دیا حتی کہ سفر حج جیسا مقدس سفر بھی محرم کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا۔ گویا اگر عورت کے ہمراہ کوئی نہی محرم جانے والا نہ ہو تو عورت پر حج ہی فرض نہیں، پھر غیر مرد کو دیکھنا حرام کیا گیا اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ غیر مردوں سے بلا ضرورت گفتگو کرنے کو منع کیا گیا اور اگر گفتگو کا موقع آجائے تو گفتگو کا طریقہ بتایا گیا کہ گفتگو کا ہوج نرم نہ ہو تاکہ کسی غیر مرد کے قلب میں گفتگو کا خاص اثر نہ پڑ جائے عورت کی اس نماز سے جو وہ گھر کے صحن میں پڑھے اس نماز کو اچھا بتایا گیا جو گھر کے دالان میں پڑھی جائے اور دالان کی نماز سے وہ نماز اچھی تیلانی گئی جو کوٹھری

میں ادا کی جائے۔ مسجد نبوی کی نماز کے کٹواپ پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے عورت کے لئے اس نماز سے اس نماز کو بہتر بتایا گیا ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ اسی طرح مردوں کے غیر عورتوں کے دیکھنے سے منع کیا گیا اور اپنی انگلیاں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مرد کو اپنی کمرے والے کے پاس بیٹھنے اور اپنے بال بچوں سے دل بہلانے کی تاکید کی گئی۔

زنا کے اقسام | ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ زنا صرف کسی خاص نسل پر ہونے والی مادہ نہیں ہے بلکہ آئندہ نسل کا بھی زنا ہے۔ کانوں کا بھی زنا ہے، اباؤں اور پوتوں کا بھی زنا ہے، دل اور دماغ کا بھی زنا ہے کسی غیر عورت کو قصداً دیکھنا یا کسی اجنبی عورت سے بے بلا وجہ باتیں کرنا، یا اس کو بلا ضرورت ہاتھ لگانا یا اس کی طرح سے ہر سے ارادہ سے ہانا یا اس کی محبت کو قلب میں جگہ دینا یا کسی غیر محرم عورت کی ملاقات کے لئے کسی ایسی سوچنا اور بیٹھنے کے طریقوں پر غور کرنے رہنا، ان سب کو زنا سمجھنا چاہیے۔

چار عورتوں کی اجازت | مردوں کو زنا سے محفوظ رکھنے کے لئے حسب ضرورت چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کو میں ابھی عرض کروں گا۔ زانی اور زانیہ کے متعلق عذاب آخروی کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا ہولناک ہے جس کے سننے ہی سے رُونگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں زنا کاروں کو جس بُری حالت میں دیکھا ہے اُس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے کہیں معراج کی تفصیل کا موقع ملا تو انشاء اللہ عرض کروں گا۔ اسی طرح زنا سے بچنے اور غیر محرم عورتوں کی صحبت سے دور رہنے کے جو فضائل ذکر کئے گئے ہیں، ان کا بھی یہ موقع ہے کہ ان کو بھی کسی دوسرے وقت کیلئے موقوف کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی ہو

موت نے کچھ موقع دیا تو باز زندہ سمجھتا باقی۔

میں نے جو کچھ عرض کیا اس سے آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔

بحث کا خلاصہ

شرعیات اسلامیہ مسلمانوں کو بچانا چاہتی ہے۔ علاوہ منکر کے عذابِ آخرت سے ڈرا کر چاہتی ہے کہ مسلمان اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں اور ثواب کا تذکرہ اسی غرض سے کیا گیا ہے، ان تمام باتوں کے علاوہ احتیاطی تدابیر کے سلسلہ میں کچھ کا حق بھی عورتوں کو دیا جاتا ہے اب اگر آپ اس حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ زنا اور فحش کی ترویج نہ ہونے پائے۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ پردے کی آپ کوئی حد مقرر کیجئے لیکن اس امر کا خیال رکھئے کہ عورت سب سے غیر مسلمہ سے ممتاز رہے اگر کسی اجتماع میں یہ دونوں شریکیں ہوں تو مسلمہ اور غیر مسلمہ کا امتیاز باقی رہے۔ نیز مفاسد کا دروازہ نہ کھلتے پائے۔

اس تمام بحث کے بعد میں اپنے تعلیمیافتہ طبقہ سے ایک بات نہایت مؤثرانہ عرض کرتا ہوں، زنا کا قانون آپ نے سن لیا کیوں صاحب اس قانون کی موجودگی میں کیا عورت کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے۔ پردے سے پیشتر تو زنا کی بحث کیجئے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب پردے کی قیود کو ڈھیلا کیجئے پہلے یہ فرمائیے کہ مولوی صاحب قانون زنا ہلکا کرنے کی سعی فرمائیے۔ زنا کی حرمت کے باوجود احتیاطی تدابیر کو ہلکا کرنا یا کم کرنا ایسا ہی بے معنی ہے جیسا سول نافرمانی کی موجودگی میں آرڈیننس کی واپسی کا مطالبہ۔

یوں سمجھئے کہ سول نافرمانی بقول ایک کے ایک نافرمانی

سول نافرمانی اور آرڈیننس

محرک ایک اور ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا بند کرنا اور کوکنا امن عامہ کیلئے بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ اس محرک کے انسداد

کی غرض سے احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں آرٹوٹینس جاری کرتی ہے۔ آرٹوٹینس نہایت سخت ہے، رہایا اس سے پریشان ہوتی ہے، لوگ والسرالے پر زور دیتے ہیں کہ آرٹوٹینس واپس لیجئے وہ کہتا ہے جب تک سول نافرمانی بند نہ ہوگی یہ قوانین و ایس نہیں لئے جاسکتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سول نافرمانی تو جاری ہو اور احتیاطی تدابیر ختم کر دی جائیں۔ آپ جانتے ہیں احتیاطی تدابیر کا تو یہ عالم ہے کہ سول نافرمانی کو بند ہوئے بھی دو سال ہو گئے لیکن قوانین کا لگانا اب تک موجود ہے اور لطف تو یہ ہے کہ مسلمان ان قوانین کے حامی ہیں اور ان کو دوبارہ پاس کرانے کیلئے گورنمنٹ سے ہشترک عمل کرنے کو تیار ہیں ایک طرف ملکی معاملات میں احتیاطی تدابیر کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف دین کے معاملات میں احتیاطی تدابیر کے آپ اتنے مخالف ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ زنا کی گرم بازاری کا تو یہ عالم ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، ہر بانہ صورت کو عہمت فروشی کی آزادی ہے، زنا کا قانون تو اتنا نرم کر دیا گیا کہ شاید جب سے دنیا بنی ہوگی کسی حکومت نے بھی اس فعل شنیع کو اتنا آزاد نہ کیا ہوگا جتنا آج ہے۔ ایک طرف، زنا کو یہ عہدویت اور اس پر سے پردہ درمی کیلئے آپ کا یہ اصرار۔ سبحان اللہ کیا اچھی عقل ہے۔ اسی عقل کے برتنے پر عالم برزخ، عالم معاد پر مشتمل ہے۔ اگر زنا کے متعلق آج اسلامی قانون رائج ہوتا تب آپ کا یہ کہنا کسی حد تک تسلیم ہو گیا ہوتا تھا کہ جب رجم اور سنگساری جیسی خوفناک منرا موجود تھیں تب تو پردے کے قانون کو ڈھیلہ کر دیا جائے لیکن اس زنا کاری کے دور میں پردے کے اٹھانے کا مطالبہ آپ ہی جیسا کوئی عقلمند کر سکتا ہے، کسی شریف انسان کی تو یہ ہمت نہیں کہ وہ ایسی نامعقول بات کا مطالبہ کرے۔

میری عزتو! میں آپ سے نہایت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں

کہ جن لوگوں میں زنا کچھ زیادہ محبوب نہیں ہے وہ تو اپنی عورتوں کو بے پردہ پھرا سکتے ہیں لیکن جن قوموں کے نزدیک زنا کی سزا قتل ہو وہ تو یہ کسی طرح بھی موجود ہلے پردگی کو برداشت نہیں کر سکتیں وہ قومیں جو عورتوں سے سخت مشقت کرنا چاہتی ہیں اور ان کو دفعہ قروں میں ملازم رکھنا چاہتی ہیں وہ یقیناً پردہ کی مخالفت کر سکتی ہیں لیکن جو قومیں نان و نفقہ عورت کا حق سمجھتی ہیں اور جن کے قانون میں یہ امر صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کا ٹوٹی پکڑا مرد کے ذمے فرض ہے وہ قومیں کس طرح اپنی عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر سکتی ہیں باقی بڑا یہ معاملہ کہ کسی دینی یا ملکی ضرورت کے لئے اپنے محرم کے ہمراہ پردہ کی احتیاط کے ساتھ کہیں جانا ہو تو اس کے جوازیں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

ایک سے زائد شادی پر اعتراض | برادران ملت انانیا میری التفصیلی گزارش اور زنا کے قانون کو سمجھنے کے

بعد اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا ہو گا جو بعض جاہلون کی طرف سے چار شاہدوں کے متعلق کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہایت صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی جس قوم کو اعتراض کرنا ہے وہ پہلے اپنی سوسائٹی میں زنا کا اسلامی قانون رائج کرے اور اس کے بعد ہم پر اعتراض کرے، دنیا کی مہذب قوموں نے زنا کو عام کر دیا ہے، مرد اپنی ضرورت کو نہ معلوم کہاں کہاں پورا کر لیتے ہیں اور پھر اسلام کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں جو کام شادی سے ہوتا ہے وہ تم بلا شادی کے کر لیتے ہو پھر تمہیں شادی کی ضرورت کیا ہے تم تو اگر ایک نکاح پر بھی اعتراض کرو تو تم حق بائیں ہو۔

چار نکاحوں کا مسئلہ | کیوں صاحب! کیا اسلام نے ہر مرد کے لئے

چار نکاح ضروری قرار دے ہیں: اول تو اسلام نے صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے کہ مرد اگر ضرورت محسوس کرے تو اس کے لئے یہ مہلت ہے کہ وہ دوسری یا تیسری شادی کرے، فرض کو تو آج کل مردم شماری کا فائدہ یہ بتی ہے، میں تو اس ملک کی اکثریت سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جس قدر صلاح دے رہے ہوں ایک قانون ایسا ہے کہ اگر ہم چار بیویاں تو دو سال میں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک مرد سال بھر میں چار بچے پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھو تو یہ بھی ہے، ایک عورت پر عمل کے آثار پورے طریقے سے مرتب ہو چکے ہیں اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہو اور وہ تین تین مہینے ہر بیوی کے پاس زندہ کر لے کر دے تو پورے ایک سال میں چار بچوں کا باپ ہو سکتا ہے جس وقت بیوی کے دل بچہ پیدا ہو گا۔ اس وقت اس کی پہلی بیوی جلے کے تمام قصیوں سے پاک ہو چکی ہو گی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرمائیے آپ کو اس مسئلہ پر غمناک کیا اعتراض ہے اور کیا یہ حساب جو میں نے بتلایا ہے غلط ہے؟

میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قانون نکاح پر اعتراض کرنے سے بیشتر زنا کے قانون کا اچھی طرح مطالعہ کرنا میرا بھی تھا کہ جو قانون زنا کی کسی حالت میں بھی اجازت نہ دیتا ہو اگر وہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کون سا مضحکہ خیز کام کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر جو چاہو کہلو لیکن میدان میں آؤ تو ہوش و حواس کے ساتھ آؤ۔

ایک ڈاکٹر صاحب کا سہرا | دہلی کے بازار فتحپوری میں ایک ڈاکٹر صاحب احسان احسان اینڈ کو کی دوکان پر بیٹھا کرتے تھے ان کا تادم یہ تھا کہ مدرسہ فتحپوری میں سے جو طالب علم نکلا اُسے اشارے سے بلالیا۔ ادھر ادھر کی باتیں اس سے ملائیں کچھ مذہب کی باتیں کیں اور اس سے دریافت

کیا کیوں صاحب جس طرح مرد کی جان ہے اسی طرح عورت کی بھی روح ہے،
 طالب علم جواب دیتا ہاں صاحب روح تو دونوں میں ہے پھر ڈاکٹر صاحب
 فرماتے جس طرح مرد کی خواہش ہے اسی طرح عورت کا دل ہے طالب علم
 کہتا ہاں صاحب جب دونوں انسان ہیں تو دونوں کا دل بھی ہے دونوں کے
 پاس خواہشات بھی ہیں جب طالب علم ان باتوں کا اعتراف کر لیتا تو بہت ہی
 منہ بنا کر کہتے کیوں صاحب اسلام خدائی مذہب کا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں
 آتی مرد کو تو چار عورتوں سے شادی کی اجازت ہے اور عورت غریب کو دو
 مردوں سے بھی شادی کی اجازت نہیں طالب علم جن کی ابتدائی تعلیم ہوتی تھی،
 وہ بچا پر چپ ہو جاتے تھے اور یہ ڈاکٹر صاحب خوب چاہتا کہ جیسے ہم،
 ویسے وہ جس طرح ہم کھاتے ہیں عورت بھی کھاتی ہے ہم پیٹے ہیں عورت بھی
 پیتی ہے جیسے ہم ویسے وہ پھر شادی میں فرق کیوں ہے؟ ایک دن اتفاق
 سے ایک مولانا جو اہل علم تھے وہ اس دوکان پر کوئی دوا خریدنے گئے، ڈاکٹر
 صاحب کو تو یہ بیماری تھی ہی کہ ہر ایک سے مذاق کرتے تھے، ان کو مولوی صاحب
 دیکھ کر ان سے بھی دریافت کر بیٹھے اور وہی الفاظ دہرائے جیسے ہم ویسے وہ۔
 پھر فرق کیوں ہے مولانا صاحب نے ہر طرح بھاننے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر
 ان بات کہ چپ اتھو مولوی صاحب سمجھ گئے کہ ڈاکٹر صاحب علم کی بات کو سمجھتے
 ہی نہیں تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں ڈاکٹر صاحب کو لگا کر دریافت
 کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں، ڈاکٹر صاحب بولے آپ کی دعا سے چار
 بچے ہیں دو لڑکے دو لڑکیاں، مولوی صاحب نے نایت شک منہ سے دریافت
 کیا، ڈاکٹر صاحب ان چار میں سے آپ نے کتنے پیئے اور آپ کی ایسی محنت سے
 بطن سے کتنے ہوئے، ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کیوں مولانا صاحب آپ بھی

مذاق کرتے ہیں۔ کہیں مرد کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کیوں صاحب اگر مرد و عورت ہر اعتبار سے مساوی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب کہ وہ بچاری تو چار بچے جننے اور آپ ایک بچہ بھی نہ جنیں یہ کون سا انصاف ہے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کرے اور آپ کسی پر بیٹھے رہیں جیسے آپ ویسے وہ جب مساوات بھڑی تو پھر ہر بات میں مساوات ہونی چاہیے اب تو بچارے ڈاکٹر صاحب زبان چاٹتے رہ گئے اور کوئی جواب نہ آیا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ بعض قصص کی کتابوں میں سیری نظر سے رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ چند عورتیں حضرت

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت امام صاحب کا بحر علمی، آپ کا تفقہ، آپ کا ہنرمند اور آپ کی فراست ضرب المثل ہے، آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جو مسائل فقہیہ میں فقہ حنفی کو اپنا معمول بہا بنا لے ہوئے ہیں۔

اہم لوگ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تقلید کا مطلب اس تقلید کا مطلب بھی اتنا ہی ہے کہ ہم امام صاحب

کے قیاس کو اذوق بالقرآن والحدیث سمجھتے ہیں، دوسرے مجتہدین کی مستقیص نہیں کرتے بلکہ بعض مواقع بیان کے مذہب پر بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ تقلید یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے عاذ اللہ قادیانیوں کی طرح رسالت کے مقابلہ میں کوئی کیمپ قائم کیا ہے جس طرح بعض مخالف ہمارے متعلق مشہور کرتے ہیں یوں علمی ٹو سگانیوں کے لئے تو بڑی گنجائش ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی حقیقت ائمہ مجتہدین کی تقلید کی نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بہر حال حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں چند عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے

عرض کیا حضرت اس کو کیا بوجہ ہے؟ اسلام نے مردوں کو تو ایک ذرا نہ شادی کا حق دیا ہے لیکن عورتوں کو یہ بھی نہیں دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی خدا داد قابلیت سے چھپا کر کثیر و غیر نوزاد کو اطمینان نہیں ہوا حضرت امام صاحب بھی کچھ متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا احیاء اس وقت نہ چلاؤ اور کچھ آؤ۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے اطمینان کی کوئی شکل پیدا کر دے۔ عورتیں بھی نہیں، امام صاحب ان عورتوں میں نشر بولے، لکھتے، آپ کو صاحب جزادی نے امام صاحب سے آپ کے تاشکی وجہ دریافت کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام والدہ صاحب جزادی کو سنایا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی جس سے عورتیں مطمئن ہو جائیں۔ اور اس شبہ کا جواب ان کی سمجھ کے موافق ان کو دیا جائے۔ صاحب جزادی نے عرض کیا حضور کل جب یہ عورتیں آئیں تو ان کو بیٹے پاس بھیج دیجئے میں انشاء اللہ ان کو جواب ان کی منشاء کے موافق دیدوں گی۔ چنانچہ جب دو بھرتے ہوئے وہ عورتیں آئیں تو امام صاحب نے فرمایا تمہارے شبہ کا جواب تم کو میری طرف سے دے گا۔ تم نے کہا ان دو بھرتوں سے یہ ملاقات کو چنانچہ عورتیں امام صاحب کی صاحبزادی کی خدمت پہنچا کر بیٹیں۔ صاحب جزادی نے ان کا اعتراف سن کر کہا تم سب اپنی چھاتیوں سے ٹھوڑا ٹھوڑا دودھ نکالو۔ ہر عورت نے علیحدہ علیحدہ چھتہ قطرے پیا۔ ایسی ہی کئی کئی صاحبزادی کے سامنے رکھتے صاحبزادی نے کہا اس نام دودھ کو ایک برتن میں ملا دو۔ چنانچہ دودھ کو ملا دیں گے بعد امام صاحب کی صاحبزادی نے فرمایا ہم سب نام تمام بھرتیں اپنے اپنے دودھ کو علیحدہ کر دو۔ عورتیں اس مطالبہ کو شکر و شکر رہ گئیں اور انہوں نے اپنا عجز ظاہر کرتے ہوئے کہا صاحبزادی دودھ ملا دینے کے بعد کھلا علیحدہ کس طرح ہو سکتا ہے اور یہ کس قدر معلوم ہوتا تھا کہ کون سا فقرہ کون سی عورت کا ہے

صاحبزادی نے فرمایا میں یہی تھوڑی سی سزا دیکھ جاؤں۔ یہاں افسوسناک حسیہ اسلامیہ کی اس باغی نظری کا اظہار ہے کہ اس سے بدرونیہ کو تو کچھ سے زائد شادی کا موقع دیا گیا ہے اور اگر کسی عورت کو یہ سزا دینا ہو تو یہی اس طریقہ پر جو اس کے مسلمان بنو گئیں۔

عورت کے حقوق کو کمال دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہاں اس نے تم سے ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب حقوق جو عورت کو ملنا چاہئے ہیں لیکن مجھے بتاؤ تو عورت کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن میں رعوت کو پیہ دینا نہیں چاہئے۔ اس کا یہ یہ چوٹی تعلیم نہیں کہ تم اس کو گھر میں بٹھا کر رولی نظم سے نہیں دینی چاہئے۔ پھر عورت کے حقوق کہتے ہیں کیا صرف عورت کو دیاں طرف ہو گئیں چھٹا ہوا اور اس کو رہنے کے بازاروں میں پھرانا اور رات کو ہال میں جا کر ناپنا اور اس کو گھر پر دھون کے ساتھ سینا بیگنے کی اجازت دینا اور ڈیزین سپتہ تمام دوسروں سے اس کا حق سونا اور اس کے مال کنز کے نوڈ اپنا دینا یہ سب عورت کے حقوق ہیں۔ یہ بھائی آپ یہ سب حق دیکھئے اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اسلام میں بھائی بہن بھائی اور غیرت فروشی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اسلام تو حیا اور غیرت سکنا ہے۔ اس بات کو تمہارا ایمان کا جزو اعظم بھرا ہے اگر آجکل کے بد تہذیب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کو دیکھتے تو شاید حضور کی نبوت کا انکار کر دیتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے ان کے اعتدالات میں سے ایک اعتدال یہ ہے کہ عورتوں کی طرح حیا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہد کی غیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے میں نے سہد کو دیکھا ہے وہ عورتوں اور

اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت راستہ، اسی لئے وہ اپنے بندوں پر فحش اور بے حیائی کو حرام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قضاے حاجت کو تشریف لیجا یا کرتے تھے تو ہمیشہ ایسی جھاڑیاں تلاش فرماتے تھے جن میں انسان کی نظر نفوذ نہ کر سکے اور اگر جھاڑیاں نہ ملتی تھیں تو ریت کو سمیٹ کر ایک چھوٹا سا ٹیلہ بنا لیا کرتے تھے اور اس کی آڑ میں بیچڑا کر قضاے حاجت کرتے تھے۔ جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے اپنا ہتھندا اونچا نہیں کرتے تھے۔

اللہ! کہان انبیاء کی تہذیب اور کہاں یورپ کی بد تہذیب، اور عجیب لطف یہ کہ آج کل عورت جس قدر برہنہ ہوا اتنی ہی تہذیب اپنی اگر عورت اپنے جسم کو برہنہ کر دے تو وہ اعلیٰ درجہ کی تہذیب یافتہ اور شائستہ سمجھی جائے اور اگر مرد پاؤں کا موزہ بھی کسی وقت اتار دے تو وہ غیر تہذیب خیال کیا جائے، گویا برہنگی مرد کیسے بد تہذیب اور عورت کے لئے تہذیب سمجھی جاتی ہے، مرد کو سوسائٹی میں موزہ اتارنا بھی ناجائز اور عورت کو سینگا ہو جانا بھی جائز، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ خیر اتنا تو معلوم ہوا کہ جسم کو کھولنا اور بدن کا ظاہر کرنا تمہارے نزدیک بھی تہذیب کے خلاف ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مرد کیلئے تو یہ فعل بد تہذیبی ہے لیکن اگر عورت اس کرے تو اعلیٰ درجہ کی تہذیب ہے۔ ارے صاحب! آپ کی تہذیب کی تفصیل کہاں تک عرض کروں آپ کے ہاں تو بیٹی بناؤ کر کے اور کلوں پر پوڈر کر کے باپ سے دریافت کرتی ہے، باپ ہیں کیسی معلوم ہوتی ہوں اور باپ کہتا ہے تم بڑی حسین ہو جیسے تمہارے کھلے خوشنما ہیں اور جیسی تمہاری آنکھیں سیلی ہیں ایسی میری دوسری اولاد کی نہیں ہیں۔ بھلا ایک تہذیب کہ کنواری لڑکی اپنے باپ اور بھائی سے اپنے حسن کی تعریف کرائے اور کہاں یہ تہذیب کہ کوئی نوجوان لڑکی اپنے حقیقی بھائی یا باپ

کے ساتھ تنہا مکان میں رات کو نہ رہے، فاین الکفر و این الاسلام۔

حضرت اسلام ایک آئین کا نام ہے۔ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، اسلام خدائی تہذیب کا نام ہے

اس تمدن کو کہتے ہیں جو خدا کے پیغمبر خدا کی طرف سے لیکر آئے ہیں، خدائی تہذیب، خدائی تمدن، خدائی آئین پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے یاد رکھئے وہ ہر بد تہذیبی، بے غیرتی، بے حیائی کا نچوڑ نہیں کر سکتا۔ اس میں کچھ بُرا ماننے کی ضرورت نہیں ہے قانون کتنا ہی آزاد ہو لیکن پھر قانون ہے۔ گورنمنٹ بڑا کے قانون کی کس قدر تعریف کرتے ہو اور کہتے ہو۔ اس قانون میں بہت آزادی ہے شخصی حکومتیں بہت بُری تھیں۔ آج جمہوری حکومت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے لیکن میں دریافت کرتا ہوں کہ باوجود اس روشن قانون اور ضمیر کی آزادی کے اگر میں آج آپ کے چاہے میں گورنمنٹ پر نکتہ چینی شروع کروں تو کیا مجھ پر دفعہ ۱۲۲ (الف) کے تحت مقدمہ نہیں چلے گا، کیا میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں، کیا میں کسی کا مال چھین سکتا ہوں، کیا میں کسی کو گالی دے سکتا ہوں، قانون پھر قانون ہے کسی نہ کسی بات کو تو ناجائز کہے گا۔

سوسائٹی کا قانون | آپ سوسائٹی کا قانون بنالیجئے۔ تو کیا میں ہر بات کی اجازت ہوگی، آپ کسی قانون میں کتنی ہی ضمیر کی

آزادی رکھئے لیکن کچھ نہ کچھ امور تو ایسے ہوں گے جن کو آپ ناجائز قرار دیں گے کیا ضمیر کی آزادی کا یہ مطلب ہوگا کہ جس عورت پر جی چاہے قبضہ کر لو، جس شخص پر غصہ آئے اُسے قتل کر دو جس کی دوکان پر سے جی چاہے کوئی چیز اٹھا کر کھا جاؤ جس کے گھر میں جی چاہے بلا اجازت گھس جاؤ اور کوئی ٹوکے تو کہہ دو کہ جناب سر ہر شخص کو ضمیر کی آزادی حاصل ہے، اگر ضمیر کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے اور یقیناً

نہیں ہے بلکہ ہر قانون میں کچھ ایسی پابندیاں ہوتی ہیں جہاں ضمیر کی آزادی کو پامال کرنا پڑتا ہے اور ضمیر کی آزادی کا نیا مطلب بیان کرنے پر سوسائٹی مجبور ہوتی ہے، خواہ اخلاق و مروت سے یا معاشرت انسانی کے نام سے یا حقوق انسانیت اور شہری حقوق کے نام سے بہر حال کسی نہ کسی گوشہ میں قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے جب دنیاوی قانون میں بھی ان امور کی رعایت کرنی پڑتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی قانون کے نام سے آپ کو اس قدر وحشت کیوں ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک قانون لازماً دیکھالے نے بنایا ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے، ایک انگلستان کی پالیسی کے ماتحت بنایا گیا ہے، دوسرا خدا کی حکومت کے ماتحت بنایا گیا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا تعزیرات ہند کی پابندیاں تو بابرکت اور سایہ رحمت سمجھی جائیں اور ان کی عزت و احترام پر حلف و فاداری اٹھایا جائے لیکن قرآن کی پابندیاں قابل اعتراض اور ناقابل عمل قرار دی جائیں اور بیسویں صدی کے لئے ان کو ناممکن العمل بتایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس قانون میں ترمیم کر دی جائے تو قابل عمل ہو سکتا ہے۔

قرآن میں تبدیلی | تم ہی جیسے بزدلوں کے حق میں تو قرآن نے کہا ہے -
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا مِن
 لِقَاءِ نَا أَيْتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ يَدَّبُّ لَهُ قُلُوبُهُمَا يَكُونُ لِي أَنْ أَدَّبَ لَهُ مِثْلَ نَقْلِهِ
 نَفْسِي إِنَّ آيَاتِنَا لَمَّا يُؤْتَىٰ إِلَيَّ - جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قرآنی
 احکام کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملامت سے
 ناامید ہو چکے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسری کتاب لاؤ یا اس میں کچھ
 تبدیل و ترمیم کر دو، اے محمد آپ کہہ دیجئے قرآن میں ترمیم و تبدیل میرے اختیار سے
 باہر ہے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود اس

قرآن پر عمل کرنے کا اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنے تم ہو، آپ تو مولویوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں ترمیم کر دیجئے۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا۔ بھلا مولوی بھاپسے کیا کر سکتے ہیں۔

انطاکیہ والوں کا قصہ | شاید آپ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ سنا ہوگا جب یہ انطاکیہ میں پہنچے تو اس گاؤں کے لوگوں نے

ان دونوں مغز مہانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ لیکن باوجود اس ذلیل حرکت کے بھی حضرت خضر نے ان کی ایک دیوار کو جو گرنے کے قریب تھی ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ قرآن میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انطاکیہ والوں کے متعلق فرماتے ہیں فابوا ان یضیفوہا یعنی اہل انطاکیہ نے موسیٰ اور خضر کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں اہل انطاکیہ نے خیال کیا کہ اس واقعہ سے ہم تمام دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں چلو حضرت علی کو کچھ پوسہ دیکر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کراؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بہت سارے پوسہ لیکر خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یہ پوسہ ہم بیت المال کیلئے لائے ہیں۔ یہ پوسہ بیت المال میں داخل کر لیجئے اور قرآن میں جہاں ہماری بستی کا ذکر آیا ہے وہاں ایک حرف کی تبدیلی کر دیجئے اور باکوٹا سے بدل دیجئے۔ اس میں کچھ بڑا فرق بھی ہوگا نیچے سے ہٹا کر اوپر دو نقطے لگا دیجئے تاکہ فاتوا ان یضیفوہا پڑھا جانے لگے اگر آپ ہم پر اتنی مہربانی کریں تو ہماری بدنامی دور ہو سکتی ہے کیونکہ اس تبدیلی کے بعد یہ مطلب ہو جائیگا کہ اہل انطاکیہ نے ان بزرگوں کی مہمان نوازی کے فرض انجام دیئے۔ حضرت علی نے فرمایا تم مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی نہ کر سکتے۔ قرآن میں تبدیلی تو صاحبِ حق کے بھی اختیار میں نہ تھی چہ جائیکہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکوں

اسلام نے عورت کو عورت سمجھا

میکر دوستو! میں نے ابھی اُن حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اسلام نے عورت کو دیئے ہیں وقت کی قلت کے باعث میں تفصیل نہیں کر سکا لیکن پھر بھی اجمالاً وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جو اس بحث سے تعلق رکھتا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے اور عورت کو اتنے حقوق دئے ہیں کہ اگر تمہارا یورپ دوبارہ بھی زندہ ہو کر آئے تو وہ حقوق عورت کے تسلیم نہیں کر سکتا جو اسلام نے اُس کو دئے ہیں، ان اتنی بات ضرور سمجھو کہ اسلام نے عورت کو عورت رکھا، اسلام نے اس کی فائیت کامر میں لحاظ رکھا جو کچھ دیا یہ سمجھ کر دیا کہ عورت کو دیا جا رہا ہے اُس نے عورت کو غیرت و حیا کا مجسمہ اور شرم و محبت کی ایک تصویر سمجھا۔ اسلام نے عورت کو ایک صنف ضعیفہ تصور کر رکھا ہے جو اُسے مرد کیلئے شریک زندہ کی سمجھا۔ اسلام نے عورت کو جو کچھ دیا یہ سمجھ کر دیا کہ یہ فتنوں اور امتحانات کا پیکر ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو صرف مرد کی اطاعت کا ذریعہ بنا کر سب کچھ عورت ہی کو دیا۔ عورت سے اتنا ہی تو مطالبہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو مرد کو راضی رکھو۔ اس کے علاوہ عورت کے ذمہ اور کیا ہے، باقی تو جو کچھ ہے سب مردوں پر ہی ہے۔ غرض اسلام نے عورت کو جو کچھ دیا وہ عورت سمجھ کر دیا، تمہاری طرح اسلام نے عورت کو لونڈا نہیں بنایا اور نہ اس کو نمائش کی کوئی چیز بنایا کہ نوچندی کے میلوں میں سجائی جائے بلکہ وہ تو ایک شرمگشا کی گڑبابت جو صرف اُس شخص کی دل بستگی اور اطمینان و سکون کیلئے پیدا کی گئی ہے جس کو خود اُس نے اپنی خوشی سے اپنا خاوند بنانا تسلیم کر لیا ہے۔ اسلام اس کو ناچنے والی بنی نہیں بنایا۔ آپ کی محافل میں ننگی کھڑی ہو کر آپ کو اپنا تاج دکھائے اور آپ کے دوستوں کے گلیے میں اٹھ ڈال کر ناچے وہ ایک شخص

کے لئے ہے اور صرف ایک شخص کیلئے اور وہ وہی ہے جس کی بیوی ہونا اس نے منظور کر لیا ہے وہ آپ کے لئے ہے آپ کے دیکھ تو لے رہے ہیں بہت وہ عورت کا سالن کی ہڈیا نہیں سمجھتے جس کا نکاح ہر شخص چاہئے بیٹھ جانے سے نہ شہرت کو جس طرح ایک کھلونا بنا لیا ہے یہ طریقہ نہ تو فوفا ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے اور نہ کوئی شریف ہندو اس کا تعلق رکھتا ہے اور نہ یہ چیز زیادہ دنوں چل سکتی ہے

عورت کا مرتبہ اور اس کا اعزاز | بھئیے افسوس ہے کہ آپ کا یورپ اسلام کو یہ کہہ کر بدنام کرتا ہے کہ اسلام کی نظر میں یا

اسلامی قانون میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عورت کی عزت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنی محبوب ترین چیزوں میں شمار کیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رسالت سے عورت کے لئے جس انفرادی اعلان کیا گیا ہے کیا اس عزت کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آپ میں سے ہر شخص نے سنے ہوں گے جو آپ نے تین چیزوں کی محبوبیت کے متعلق ظاہر فرمائے ہیں چنانچہ آپ کا ارشاد ہے

حُبُّ آلِيٍّ مِنْ دُنْيَاكَ ثَلَاثُ النَّسَاءِ وَالطَّيِّبِ وَفَرَّةٍ عَيْنٍ فِي الصَّلَاةِ

اس تمہاری دنیا میں سے میرے قلب میں تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، ایک عورت، دوسرے خوشبو، تیسرے ناز۔ میں اس وقت آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ان تینوں چیزوں میں کیا مناسبت ہے، اور ان میں باہمی ارتباط کیا ہے۔ اور مجھ کو اس صیغہ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ فرمانے میں کہ میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے کس طرف اشارہ ہے یہ تمام علمی باتیں ہیں اور تم کو غلطی و ذوق ہے نہیں، پھر تمہارے سامنے علمی باتیں بیان کرنا اصنافِ وقت کے مرادف ہے

تم کو تو جاہل میلاد خوالوں نے تباہ کر رکھا ہے، تم علم کی قدر کیا جانو!
 نمازیں آنکھوں کی ٹھٹھک | اچھا ایک بات تو بتاؤ تجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہ کیوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھٹھک نمازیں ہے، نماز کا تعلق تو سارے
 ہی جسم سے ہے بالخصوص زبان اور قلب کا تعلق نماز سے بہت گہرا ہے، نماز
 میں کوئی دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں پھر نماز کو آنکھوں کی ٹھٹھک کہنے کے کیا بنی
 مسکین عزیزو ہماری تمہاری نماز تو واقعی ایسی ہے کہ اس میں دیکھنے کی کوئی چیز
 نہیں ہے لیکن ہماری تمہاری نماز ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وہ ڈاکٹر
 اقبال نے کیا خوب کہا ہے

کہی قید رُخے جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا
 تیرا دل تو ہے صنم آستانہ تجھے کیا ملے گا نمازیں
 آپ کے ملاقاتی فرماتے ہیں

بہ زبیں چو سجدہ کردم ز زبیں ندا برآمد
 کہ مرا خراب کردی تو بسجہ ریائی
 بھائی ہماری نماز کیا ہے حقیقی نماز جس کا نام ہے اس کا تعلق تو درحقیقت
 آنکھوں ہی سے ہے۔ ایک عارف نے کیا خوب کہا ہے

چار نماز کب ہو جو مسجد میں تو نہ ہو
 ہم سجدہ کب کریں کہ جو تو رو پرو نہ ہو
 کس کام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو
 کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو

صاحبو! ایک اور حدیث پہلے سن لو تب تمہاری سمجھ میں شاید وہ بات آجائے
 جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ حضرت جبریل کے ٹھکانے سرکار کے ٹھکانوں سے ملے ہوئے تھے صحابہ کرام اس اجنبی شخص کی اس جرأت پر متعجب ہوئے اور یہ غور کرنے لگے کہ کون شخص صحابہ کو اس پر اور بھی تعجب ہوا کہ یہ شخص مدنی تو ہے نہیں مدنیہ میں بھی اس کو دیکھا نہیں اور نہ یہ شخص مسافر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس پر سفر کے آثار نہیں ہیں۔ بہر حال صحابہ متعجب رہے کہ یہ شخص کیا کرنا ہے۔ حضرت جبریل نے جو انسانی شکل میں سرکار سے دریافت کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایمان کیا ہے۔ سرکار نے جواب دیا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر انسان ایمان لائے، حضرت جبریل نے کہا آپ نے سچ فرمایا صحابہ کو اور بھی تعجب ہوا کہ یہ کوئی سائل ہے یا امتحان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر وہ شبہ نکلیا جاوے جو ہمارے طالب علم کیا کرتے ہیں ما الایمان کے جواب میں ان توؤمن باللہ ملائکتہ کتبہ سے تعریف الشیء بنفسہ لازد آتا ہے۔ اس لئے کہ حضرت جبریل کے سوال ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفس ایمان کی تعریف نہیں دریافت کرتے تھے بلکہ ایمان کے متعلقات دریافت کرنا چاہتے تھے ورنہ اس کا جواب تو صرف اذعان تصدیق ہوتا۔ اسی لئے میں نے ایمان کی تفصیل کہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میری دوست ایمان شرعی مرا لیا جائے اور حد سے ایمان لغوی مراد ہو۔

پھر حضرت جبریل نے کہا۔ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرنا سچ کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے دریافت کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا

ان تعبد الله کانک تراہ یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح
 کی جائے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے و ان لم تکن تراہ فانہ یراک اور اگر تو
 اس کو نہ بھی دیکھے تب بھی وہ تجھ کو دیکھتا ہی ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے لیکن مجھے
 تو صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ حدیث میں وہ درجہ جس کا نام احسان ہے
 اور جو سب کا ہی ہے اور جس مرتبہ کے لوگوں کا نام شریعت میں مقرب ہے اور جسکی طرف
 سورۃ واقعہ میں اشارہ فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
 جو لوگ ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں انہی کا نام مترنون ہے پھر فرمایا فَاَمَّا
 اَنْكَارُ مَنْ اَمْرًا مَقْرَبِينَ فَرُوحٌ وَرِجَاجٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ اِنْ كُنْیَ بِنَدْوَةٍ مِّنْ
 مِّنْ سَعۡیِہِ تَوَاسَّ كَے لئے جناتِ نعیم کے علاوہ اور بھی آرام و اطمینان کے بڑے
 بڑے سامان ہیں۔ اس وجہ کے لوگوں کی عبادت یہ ہے کہ گویا عبادت کی حالت
 میں ان کا معبود ان کے سامنے ہے پھر اگر کسی کو نمازیں یہ درجہ حاصل ہو جائے
 تو بتاؤ کہ اس کی لذت کا اثر انگلیسہ ہی پر تو ہو گا اس لئے فرمایا کہ نمازیں میری انگلی
 ٹھٹھک پہنات ہے۔ اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی
 لاحق ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ نماز کا وہ کیف جس
 سے آنکھیں خاص طور پر لطف اندوز ہوتی ہیں اس پریشانی کو دور کر دے جو خارجی
 اسباب کی بنا پر پیش آگئی ہے اور چونکہ عبادت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے
 اس لئے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسٌ مَّا اَخْفٰی لَہُمْ
 مِنْ قَرۡرۃٍ اَعۡیُنٌ کَیۡفَہُمْ کُوۡیۡنُہُمْ مَّحۡلُومٌ کہ اس کی آنکھوں کو خوش کرنے اور
 ٹھنڈا کرنے کیلئے ہم نے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی وہ محسنین جو عبادت
 اس طرح کرتے ہیں گویا ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو اجر بھی ایسا دیں گے جس
 ان کی آنکھیں مالا مال ہو جائیں گی۔ بہر حال ان سوالات کے بعد حضرت جبریل شریف

لگئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ شخص کہاں گیا۔ لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو کہیں
 نظر نہ آیا۔ سرکار نے فرمایا یہ جبریلؑ تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جہاں تک
 مجھے یاد ہے شاید حدیث میں پہلے اسلام کا سوال ہے۔ پھر ایمان کا پھر احسان کا
 پھر قیامت کا۔ اب تو آپ کی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا
 اچھا ایک بات اور یاد رکھو۔ عبادتِ خدا نماز ہو یا کوئی اور عبادت، ہر قسم کی
 عبادتِ اطمینان و سکون چاہتی ہے خوشبو و مانع کیلئے موجبِ فرحت و سکون
 ہے اور نیک عورت قلب کیلئے موجبِ تسکین بھی ہے اور عبادتِ خداوندی کے
 لئے معین و مددگار بھی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ
 عورت اور خوشبو کا ذکر فرمایا۔ کیا عورت کو محبوب ترین اشیاء میں شمار کر نیسکے
 بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی غت و وقت نہیں ہے
 اصحابِ کرام کی | میں نے شہاب الدین قلیوٹی کی نوادرات میں دیکھا ہے
 محبوب ترین اشیاء | کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قلب
 میں تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے مجھول کا صیغہ اسلئے استعمال کیا تاکہ یہ
 ظاہر کیا جائے کہ مجھے اس میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ جس کے قبضے میں قلب ہے
 اسی نے ان چیزوں کو محبوب بنا دیا ہے بہر حال جب سرکار نے یہ فرمایا تو صلیقی علیہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ المنظر
 البک والجلوس باین یدیک و اتفاق صالٰی علیک۔ آپ کی طرف دیکھنا
 آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنا۔ اور اپنا مال آپ کی ضروریات پر خرچ کرنا۔
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔
 الامر بالعرف و النہی عن المنکر و قول الحق و ان کان مراء۔ لوگوں کو نیک
 بات کا حکم کرنا۔ بری باتوں سے روکنا۔ اور سچی بات کہنا خواہ کر لوی ہی کیوں ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں
 اطعام الطعام وانشاء السلام والصلوة باللیل والناس ینامون
 مساکین کو کھانا کھلانا۔ سلام علیک کی اشاعت کرنا یعنی بیشتر مسلمانوں کو سلام
 کرنا اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے فرمایا میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت
 ڈال دی گئی ہے۔ الضرب بالذیف و اقتراف الضیف والصوم بالضعیف
 کفار کے ساتھ جہاد کرنا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ اور گرمی کے موسم میں بے رخصت رکھنا،
 صحابہ کو ام یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے
 اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں اداء الامانة
 و تبلیغ الرسالة و حب المساکین۔ امانت کا ادا کرنا احکام رسالت
 کی تبلیغ کرنا اور مساکین سے محبت کرنا۔

پھر حضرت جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کو بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔
 لسان ذاکر و قلب شاکر و بدن علی البلاء صابر۔ وہ زبان جو ہر
 وقت ذکر کرتی رہے وہ قلب جو ہر حالت میں شاکر رہے اور وہ جسم جو ہر قسم کے
 مصائب پر صبر کرے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو جب یہ روایت پہنچی تو آپ نے فرمایا مجھے
 بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ تحصیل العلم فی طول الیام و ترک التکاظم
 و التعلی و قلب من امور الدنیا خالی۔ لمی لمی راتوں میں علم حاصل کرنا۔
 بڑائی اور فخر کی باتوں کو ترک کر دینا۔ اور ایسا قلب جو دنیا کے بکھیروں سے خالی ہو۔
 حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔
 محاجة الرسول فی روضتہ۔ و ملازمة تربتہ و حجرتہ و تعظیمہ

کوئی اہم چیز نہ ہوگی وہاں نہ پردے کا سوال ہے نہ گھروں میں بیٹھنے کا سوال ہے نہ محرم وغیرہ کی کوئی قید ہے، رہ عورت کا اعتماد و اعتبار تو بھائی اگر عورت کا اعتبار نہ ہوتا تو اس کو گھر میں چھوڑ کر مرد کہیں باہر ہی نہیں نکلتا بلکہ چوبیس گھنٹے گھر ہی میں بیٹھا رہتا۔ اب ہم دہلی سے سات سو میل پر تقریر کر رہے ہیں اگر ہم کو خدانخواستہ اپنی بیوی پر اعتماد نہ ہوتا تو ہم اتنا طویل سفر کس طرح کر سکتے تھے اس کے علاوہ ہماری عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے تو زیادہ افضل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے یَسْأَلُ النَّبِیُّ لِسْتِنِ کَا حِلٍّ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقِیْتُنَّ۔ اے نبی کی عورتو! اگر تم پر سہرا گاری اور قوی اختیار کرو تو تمہارے برابر مرتبہ میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ ان ذی مرتبہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے وقرن فی بیوتکن لے نبی کی عورتو تم گھر میں ٹکرو اور اپنے گھروں سے اس طرح نہ نکلا کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں نکلا کرتی تھیں۔

حضرت عمار بن یاسرؓ اس وقرن فی بیوتکن پر مجھے جنگ جمل کا ایک اور حضرت عائشہؓ ۲ واقعہ یاد آگیا، جنگ جمل اس لڑائی کو کہتے ہیں جو بدقسمتی سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علیؓ کے مابین بعض غلط فہمیوں کی بنا پر ہوئی تھی حضرت عمار بن یاسرؓ ان لوگوں میں سے ہیں جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے، ان کی والدہ سمیہ کو تو کافروں نے مارتے مارتے جان سے ہی مار ڈالا تھا، ان پر بھی بڑے منظم ہوئے لیکن زینہؓ سے بڑے پیرانے لوگوں میں سے ہیں اور بڑے مخلص مسلمان ہیں جن کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات تھا، اور ان کے متعلق سرکارِ ایک پیشینگوئی بھی تھی کہ عمارؓ کو باغیوں کی جماعت قتل کرے گی

مسیحی نبویؑ کا ایک واقعہ حضرت عمار بن یاسرؓ کا خاندان چونکہ ابتدا ہی میں

مسلمان ہو گیا تھا۔ اس لئے ان کے خاندان پر کفار سخت مظالم کرتے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ان مظلومین پر گزر فرماتے تو ان کو تسلی دیتے اور دعا کرتے اللہم اغفر لہم یا سہیل یا اللہ اے اللہ! یا میری مغفرت فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ جب حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی تو لوگوں کو حکم دیا کہ انٹیں اٹھا اٹھا کر لاؤ اور اپنے اپنی چادر زین پر بچھا دی تاکہ اس میں انٹیں رکھو خود سرکار اٹھائیں جب صحابہ نے یہ دیکھا تو مہاجرین و انصار دوڑے اور اپنی اپنی چادریں بچھا کر انٹیں اٹھانے لگے۔ انٹیں اٹھاتے جاتے تھے اور رجز کے طور پر یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

لئن قعدنا والبنی یعلل ذاک اذن لعل مضلل

ایسی حالت میں کہ اللہ کا پیغمبر کام کرے اور ہم بیٹھے رہیں تو ہمارا بیٹھا رہنا اور خدا کے پیغمبر کا ہٹنا نہ بیٹا نا ایک گمراہی کا فعل ہو گا۔ چنانچہ لوگ انٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کام میں شریک تھے چونکہ حضرت عثمان ایک دولت مند آدمی تھے اس لئے انٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں سے پکا کر لاتے تھے اور انٹ کو تعمیر کی جگہ پہنچا کر کئی کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان کے اس تکلف پر دو شعر کہہ ڈالے۔

لا یستوی من یبعم المسجد یدأب فیہا رکعاً وساجداً

وقائماً طوراً وطوراً قاعداً ومن یری عن التراب جاعداً

مطلب یہ ہے کہ بھلا وہ شخص جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور مسجد میں عبادت کرتا رہتا ہے کبھی قیام میں اور کبھی رکوع میں کبھی سجود میں ایسے شخص کی برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو ذرا سی خاک اور مٹی کے کپڑوں پر پڑ جانے سے گھبراتا ہے۔

حضرت عمار بن یاسر نے ان شروں کو سنکر پڑھنا شروع کر دیا۔ سیدہ اُدی کی بھی
مشکل ہوتی ہے ان کو خبر نہیں کہ یہ حضرت عثمان پر تعریض ہے، انہوں نے بند
آواز سے پڑھنے شروع کئے۔ حضرت عثمان نے بھی یہ شعر سن لئے تو ان کو ڈانٹا،
کہ او ابن ہمیہ خاموش کیجئے خبر نہیں کہ کیس پر تعریض ہے۔ حضرت عثمان کے ہاتھیں
ایک پتلی سی چھڑی تھیں وہ دکھا کر کہا کہ اگر اب کے تیری زبان سے یہ شعر سنے تو اس
لکڑی سے خبر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ گفت گو سن لی اور فرمایا عمار
میری آنکھوں کا دریا فی حصہ ہے اس کو اگر کوئی تحلیف پہنچائی گئی تو مجھے رنج
ہوگا۔ حضور کے یہ الفاظ سنکر صحابہ خوفزدہ ہو گئے اور عمار سے کہا حضور کے
معاملہ میں ناراض ہو رہے ہیں اور ہم کو ڈر ہے کہیں ہمارے متعلق قرآن نازل
نہ ہو جائے حضرت عمار نے کہا گھبراؤ نہیں میں حضور کو ابھی راضی کئے دیتا ہوں
چنانچہ حضرت عمار حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میرے
پیچھے بڑگئے ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے، انہوں نے کہا حضور مجھے قتل کرنا
چاہتے ہیں سب تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ سے دودوا نیٹیں اٹھواتے
ہیں۔ حضور نے عمار کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے ہوئے زیر تعمیر مسجد میں پڑھنا شروع
کیا۔ حضرت عمار کے چہرہ سے مٹی اپنے دست مبارک سے صاف کی اور فرمایا،
عمار اب تجھے کون قتل کر سکتا ہے تجھے تو باغیوں کی جماعت قتل کرے گی۔ یہ
بات لوگوں کو یاد رہی۔

علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما | سوء اتفاق سے وہ جنگ جو حضرت علی

اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی جسکو

جنگ صفین کہا جاتا ہے اس میں عمار بن یاسر کی ہمدردی حضرت علی کے ساتھ تھی
وہ جنگ بھی ایک سخت فتنہ تھی جس میں بعض حضرات بالکل غیر جانبدار رہے

اور بعض حضرات حضرت علی کی طرف ہو گئے اور بعض حضرات معاویہ کی طرف ہو گئے چنانچہ حضرت عمار بھی اس جنگ میں حضرت علی کی طرف سے شریک ہوئے اور حضرت معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے حضرت عمار کے شہید ہونے کے باعث بہت سے غیر جانبدار حضرات بھی حضرت علی کے ساتھ ہو گئے بہر حال دوران صلح میں حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ کو یہ روایت سنائی کہ عمار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہت باغیہ قتل کر گیا۔ اور تمہاری فوج کے ہاتھوں عمار قتل ہوا ہے یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا حضور کی پیشینگوئی بالکل درست ہے عمار کے قاتل علی ہیں کیونکہ علیؑ نے عمار کو میدان جنگ میں بھیجا اگر علیؑ عمار کو نہ بھیجتے تو وہ کیوں قتل کئے جاتے اس لئے اصل قاتل تو علیؑ ہیں جنہوں نے عمار کو نکالا۔ عمرو بن العاص تو یہ تاویل سن کر خاموش ہو گئے لیکن جب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو معاویہ کے یہ الفاظ پہنچے تو حضرت افسوس کے لہجہ میں کہا ہاں بھائی سچ ہے حضرت حمزہؓ کو بھی ہم نے ہی قتل کیا تھا کیونکہ غزوہ احد میں ہم ہی ان کو لے کر گئے تھے۔

حضرت معاویہ کی تقریر حضرت عمار کی پیشینگوئی ایسی صاف تھی کہ ہر شخص کو اس نے مشتبہ کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت

معاویہ تقریر کر رہے تھے جس میں حضرت عثمانؓ کی مظلومیت اور حضرت علیؑ کے خلاف پر بحث کر رہے تھے۔ اور حضرت علیؑ کے خلاف لوگوں کے جذبات برا لگتے کر رہے تھے چونکہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت علیؑ کے ساتھ ہیں اس لئے تقریر میں ایک شخص ثبت نامی نے کہا اے معاویہ اگر آپ عمار بن یاسر پر قادر ہو جائیں تو کیا اس کو بھی قتل کریں گے حضرت معاویہ نے کہا مجھے اس کے قتل سے کوئی چیز مانع ہے خدا کی قسم اگر میں ابن ہبیرہ پر قابو پاؤں تو اس کو حضرت عثمانؓ کے بدلہ

میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے غلام مائیں کے بدلہ میں قتل کر دوں۔ شیت نے یہ
 منکر کہا واللہ الارض واللہ السماء ما عدلت معتدل کا قسم ہے آسمان وزمین کے
 مجبور کی آپ اعتدال سے بہت دور چلے گئے۔ اس پر کچھ گڑبڑ ہو گئی اور جنتہ شریک

ابن السکیت اور خلیفہ متوکل مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 اس واقعہ پر خلیفہ متوکل کا ایک واقعہ یاد آگیا

متوکل خاندان عباسیہ کا ایک مشہور اور نامور خلیفہ ہے اس کے دور کے معتز بابا
 اور مؤید بابا ابن السکیت سے تعلیم پاتے تھے۔ ابن السکیت بہت بڑے عالم اور
 بالخصوص ادب اور صرف و نحو کے امام تھے اور خلیفہ کے دونوں صاحبزادوں کے
 اتالیق تھے ایک دن خلیفہ متوکل نے ان سے دریافت کیا کیوں مولانا صاحب
 آپ کو یہ دونوں میرے بچے زیادہ محبوب ہیں یا حسن اور حسین۔ وہ مولانا صاحب
 آجکل کے عبدالرحیم والد نایر مولوی تو تھے نہیں ان کو اس بھل اور بے مغنی ہوال پر
 غصہ آگیا اور انہوں نے بیسیاختہ کہا ان قتلہ اخا مد علی خیا منک ومن
 ابنیت یعنی امام حسن و حسین کی شان تو اس قسم کے تصور سے بہت بلند ہے میں
 تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غلام قبیلہ کو بھی تجھ سے اوتیرے دونوں بیٹوں سے
 بہتر و افضل سمجھتا ہوں۔ متوکل بھلا اتنی بڑی گستاخی کو کیونکر برداشت کر سکتا تھا
 اس نے حکم دیا کہ ان کی زبان ان کی گدی کی جانب سے یعنی گردن کے پچھلے حصہ سے
 نکال لی جائے چنانچہ یہ سزا دی گئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ اور دیکھئے سوا اتفاق
 ہی حضرت ابن السکیت اس واقعہ سے چند روز پیش یہ اشارہ کیا تھا کہ بعض
 وقت کی بات بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو نہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے ابن السکیت
 فرماتے ہیں سے

یصاب الفتی من عثرة بلسانہ ولیس یصاب المرء من عثرة الرجل

فَعَثَرَتْهُ فِي الْقَوْلِ تَذْهَبُ رَأْسَهُ وَعَثَرَتْهُ فِي الرَّجْلِ تَبْرَأُ عَلَى مَهْلٍ
ابن الکیت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان
اپنی زبان کی وجہ سے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پاؤں کی لغزش اتنی خوفناک
نہیں جتنی زبان کی لغزش خطرناک ہے اگر پاؤں کہیں غلطی سے پھسل جائے تو آدمی
سنبھل سکتا ہے لیکن اگر منہ سے کوئی بات بے محل اور خیر سوچے سمجھے نکل جائے تو
آدمی کی جان ہی پر بن جاتی ہے اور اس کا سر ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ سوء اتفاق کہتے
ہے جو منہ سے نکلا تھا وہی پیش آگیا۔

حضرت عائشہ کا واقعہ | ہاں صاحب معاف کیجئے میں کہاں سے کہاں چلا
گیا۔ بات میں سے بات نکلی چلی آتی ہے میں تو کہا

کرنا ہوں لڑیچہ کر کمی نہیں ہے لیکن انوس یہ ہے کہ میں تھک جاتا ہوں۔ میں نے بھی
عرض کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ کو جنگِ جمل کہتے ہیں۔ ابتدا میں
اس کی کوئی توقع نہ تھی لیکن باتوں ہی باتوں میں یہ لڑائی چھڑ گئی اور ان دونوں کی یہ
جنگ بھی حقیقت میں مسلمانوں کا ایک بڑا امتحان تھا۔ لڑائی کی یہ حالت ہے کہ شریعت
بہت اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر میں وبالِ جان ہو جاتی ہے۔ عمرو بن معدیکرب نے
کیا خوب کہا ہے یہ معدیکرب زبیدی ہے جو عرب کا شہور شاعر تھا۔

الحرب اول ما تكون فتية

حتى اذا اشتعلت و شب ضل لها

شمطاء تنكر لوها و تغيرت

مكروهة للشعر و التقبيل

لڑائی ابتدا میں ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کی مانند ہوتی ہے جس کی

زینت کو دیکھ کر ہر بے وقوف اس کی طرف دوڑتا ہے لیکن جب اس کے شمع بھڑک

اُٹھتے ہیں تو ایک بوڑھی اور بد صورت بیوہ عورت کی شکل میں ہو جاتی ہے جس کے

پاس جانے سے آدمی گھبراتا ہے اور اس کی بد صورتی کے باعث اسکو مکروہ سمجھتا ہے
 بہر حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جنگ
 بھی ابتدا میں اتنی کمزور تھی کہ حتیٰ تکین جو بات معمولی تھی اور خیال یہ تھا کہ باہمی گفت
 و شنید سے طے ہو جائے گی وہ آخر میں چرچ کی لڑائی ہو گئی اور جو پارٹی حضرت علی
 کی ہمیشہ سے طرفدار تھی وہی برسرِ پیکار ہو گئی اس جنگ میں حضرت عائشہ خود شریک
 ہوئیں اور بدینہ سورہ سے تشریف لگئیں چونکہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ ایک
 اونٹ پر سوار تھیں اسلئے اس جنگ کو جنگِ حمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ
 اور زبیرؓ کی مدد دی حضرت عائشہؓ کے ساتھ تھی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس جنگ کے
 ہمیر وہی دونوں صاحبِ جنگ اور حضرت عمار بن یاسرؓ کی مدد دی حضرت علیؓ کے ساتھ تھی
 عمار بن یاسرؓ کی کوفہ میں تقریر آئی تھی وہ یا غیر آئینی۔ اس کے شرکاء اپنی اپنی
 پارٹی کو منسوب بنانے کا فکر کیا کرتے ہیں اور ہر پارٹی کا لیڈر کنوینٹنگ کرتا ہے،
 تاکہ اس کے حمایتی زیادہ ہو جائیں چنانچہ حضرت طلحہؓ اور زبیر رضی اللہ عنہما حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہمراہ کر بصرہ پہنچے تاکہ اہل بصرہ کو اپنا طرفدار
 بنائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بڑے صاحبِ جزاء
 حضرت حسنؓ اور عمار بن یاسرؓ کو کوفہ بھیجا تاکہ عمار اہل کوفہ کو ہوا کر میں چنانچہ عمار بن
 یاسرؓ وہاں پہنچ کر ایک عام مجمع میں تقریر کی حضرت عمار نے پہلے حضرت حسن رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کو تم پر چڑھایا اور انہوں نے اس پر بٹھایا پھر خود نیچے کی سیڑھی پر کھڑے
 ہوئے حضرت عمار بن یاسرؓ کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بڑے مخلص اور
 دیانتدار اور ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے تھے۔ سوء اتفاق سے خدمت اُن کے
 یہ سپرد کی گئی کہ حضرت عائشہؓ کے خلاف لوگوں کو مشتعل کریں تاکہ کوئے ولے اُن کا ہتھ

نہیں بلکہ حضرت علیؑ کا ساتھ دیں۔ اب یہ موقع عمار کے لئے کہنا مشکل تھا ایک طرف
حضرت علیؑ ہیں اور دوسری طرف عائشہؓ ہیں لیکن انہوں نے نہایت جرأت و
دلیری کے ساتھ تقریر کی اور عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔

حضرت عمارؓ نے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ اے امیر
المؤمنین علیؑ کرم اللہ وجہہ نے آپؐ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں تم کو مطلع کروں کہ
حضرت عائشہؓ اور ان کے رفقاء بصوہ پہنچ گئے ہیں واللہ انھا ازوجۃ نبیکم فی
الدنیا والآخرۃ ولكن الله ابتلاکم لیعلم ایہ تطیعون ام ہی۔ خدا

کئی قسم حضرت عائشہؓ تمہارے نبیؐ کی دنیا میں بھی، بیوی تھیں اور آخرت میں بھی بیوی
ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نازک امتحان میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے
کہ تم حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے ہو یا حضرت عائشہؓ کا۔ حضرت عمارؓ نے اگرچہ مختصر تقریر
کی لیکن ان کے خلوص کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اور اہل کوفہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ

حمایت کیلئے آمادہ ہو گئے حضرت حسنؓ و ہاشمؓ بیٹھے تھے حضرت عمارؓ کی تقریر کے
بعد حضرت حسنؓ نے صرف چند کلمات فرمائے جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے والد

حضرت علیؑ نے کہا ہے میں ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں جو حق کے
معاہدہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی رعایت کرتا ہے اگر میں مظلوم ہوں تو خدا میری مدد کرے

اور اگر میں ظالم ہوں تو خدا مجھے رسوا کرے۔ طلحہؓ اور زبیرؓ نے پہلے میری بیعت کی تھی
لیکن پھر مجھ سے روگردانی کی حالانکہ میں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی اور نہ خدا کے کسی

حکم میں تبدیلی کی۔ بہر حال ان تقریروں کا بہت اچھا اثر ہوا اور اس کے بعد جنگ جمل
واقع ہوئی جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اکیس دن حضرت عمارؓ نے یا سر حضرت عائشہؓ کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔

عمار بن یاسرؓ کی تقریریں | حضرت ام المؤمنینؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،

لے ام المؤمنین آپ نے اس عہد کو تو خوب پورا کیا جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔
 حضرت عمار کا مطلب اُسی آیت سے تھا جو میں نے ابھی پڑھی تھی وقرن فی بیوتکم
 یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ازواجِ مطہرات سے عہد لیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں قیام کرنا اور
 باہر نہ نکلنا لیکن آپ اپنے گھر سے نکل کر بصرے پہنچیں اور حضرت علی سے نبرد آزما ہوئے
 حضرت عائشہ نے یہ سن کر صرف اتنا فرمایا واللہ انک ما علمت لقول یا لحنی
 لے عمار خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ یقین ہے کہ تم ہمیشہ سچی بات کہتے ہو اور تم بہت
 حقیقہ پر ہو حضرت عمار نے کہا الحمد للہ الذی قضیٰ لی علی لسانک الحمد للہ العالی
 نے میرے متعلق آپ کی ہی زبان سے فیصلہ کرا دیا۔ بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
 عورتوں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے اور ان کو پردے کی ترغیب دینا ان پر خدا نخواستہ
 سبے اعتمادی کی دلیل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو نبی کی ازواج کو یہ حکم کیوں دیا جاتا بلکہ
 یہ حکم عورتوں کی شرافت اور ان کی عزت و احترام کی غرض سے دیا گیا ہے کہ گھر سے
 نکلنا اور بیہرحکہ دھکے کھاتے پھرنا اور روٹی کما کر لانا یہ کام مردوں کا ہے تمہارا نہیں ہے
 تم تو گھر کی ملکہ اور گھر کی زینت ہو تمہارا کام تو صرف اس قدر ہے کہ مرد جو کچھ کما کر
 لائے اُسکو ڈھنگ، نیک چلتی اور کفایت شہاری سے خرچ کرو تاکہ تم کو بھی آرام ملے
 اور تمہارے خاوند کی بھی آبرو ہو۔

اپنے کلچر کی حفاظت

میرے مغز دوستو! آج جبکہ دنیا کلچر کلچر بکا رہی ہے
 اور قومی تہذیب کے بقا اور تحفظ کی ہر ممکن سعی کر رہی ہے

ہے، تمہاری تلون غراچی اور بے ثباتی اور بے راہ روی اور گمراہی کہاں تک مناسب معلوم
 ہوتی ہے میں یہی عرض کر رہا تھا اور افسوس ہے کہ اس میں دوسری باتیں آگئیں۔ آج
 تمام دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قوم کو اپنی قومی تہذیب کا تحفظ ضروری ہے جب قس
 اپنی تہذیب کو بچانے کی فکر میں مشغول ہوں اسوقت مسلمانوں کا اپنی تہذیب کو

چھوڑ کر دوسری قوموں کی تہذیب اور کلچر کو اختیار کرنا کہاں تک معقول اور پسندیدہ ہو سکتا ہے۔

مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ پہلوی آپ کے پاس جب کوئی معقول جواب نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی معقول

دلیل نہیں ملتی تو آپ کہہ دیا کرتے ہیں۔ کیوں صاحب یہ مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ پہلوی کیوں یورپین لباس اختیار کر رہے ہیں، ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ اول تو آپ کا طریقہ استدلال ہی غلط ہے کیونکہ یہ تو وہی بات ہے جس کے متعلق آپ مولویوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مولوی تو ایک بات جانتے ہیں کہ بس حدیث میں یوں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ آپ کے ضمیر کی آزادی تو اس قدر لمبی ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل بھی آپ کے لئے حجت نہیں رہا اور مجھ سے تو مہربان پر عقلی دلیل طلب کرتے رہو اور مجھے رضا شاہ اور مصطفیٰ کمال کا نام لیکر مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو میں خدا پرست ہوں۔ میں خدا کے فضل و کرم سے اُس حکومت مستلطہ سے بھی مرعوب نہیں ہوں جسکی سلطنت میں رہتا ہوں تو ایران و انگلورہ جو مجھ سے کوسوں دور ہیں اُن کے حکمران مجھ پر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر ہمیں ٹوڈی مولویوں پر تپاس نہ کیجئے ایسے عبداللہ راہم والدینار صوفیوں اور مولویوں کی کچھ کمی نہیں ہے جن کا مذہب ہی اقتدار پرستی ہے۔ آج یہ یوزی اس حکومت کے ساتھ ہیں کل اگر ہندو کا اقتدار ہو جائے تو یہ مردود اس کے ساتھ ہوں گے دن کا مسک تو وہی ہے اگر شہ زور را گوید شہت این بیاید گفت اینک ماہ و پرویں

خلاف رائے سلطان رائے جستن بخون خویش باید دست شستن
 ان کا اب تو صرف یہ کام ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی طاقت کے بھروسہ پر علماء
 حق کے خلاف فتویٰ لکھا کریں یا اخبارات میں جھوٹے الزام لگا کر اپنے سیاہ
 نامہ اعمال کی طرح اخبارات کے کالم کو سیاہ کیا کریں اس سے زیادہ نہ کوئی ان کا
 مشغلہ ہے اور نہ ان حکومت پرستوں کو اس سے زیادہ کچھ آتا ہے۔ آپ ہم کو
 خدا کے واسطے ان پر قیاس نہ کیجئے اور ہمارے سامنے یہ لغو دلیل پیش نہ کیجئے
 غلطی آخر غلطی ہے خواہ مصطفیٰ کمال کریں یا رضاشاہ کریں۔

تم مصطفیٰ کمال نہیں ہو | مصطفیٰ کمال بہر حال ذی اختیار اور صاحب اقتدار ہیں
 وہ اگر بعض مصالح کے اعتبار سے یورپین تمدن
 اختیار کر رہے ہیں تو کل اپنی طاقت سے اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ ان کے سامنے
 سلطنت کے مصالح ہیں۔ حکومت کے منافع اور فوائد ہیں اور ہمارے سامنے
 کورافیشن ہی فیشن ہے۔ اور محض انگریزوں کی تقلید ہی تقلید سے تو کہاں ہم
 اور کہاں رضاشاہ پہلوئی یا مصطفیٰ کمال۔

گائے کی قربانی | ہمارے ایک ہندو دوست جیل میں کہا کرتے تھے مولوی
 صاحب یہ کیا بات ہے آپ لوگ گائے کو کیوں مارتے
 ہیں آخر اعلیٰ حضرت حضور نظام نے گنڈ مارنی بند کر دی، کابل میں گنڈکشی بند
 ہو گئی لیکن یہاں کے مولوی بڑے متعصب ہیں کہ ناحق جی پاری گنڈ کے پیچھے
 پڑے ہوئے ہیں اگر مسلمان گنڈ مارنی بند کر دیں تو ہندو مسلم اتحاد ایک دن میں
 ہو سکتا ہے۔ میں اس دوست کی باتیں بہت نوجہ کے ساتھ سننا کرتا تھا۔ اور
 تو گنڈکشی کو یہ صاحب کشتی لفتح کاف بولا کرتے تھے۔ کئی دفعہ سمجھا یا بھی، بھلے آدمی
 گشتن مصدر سے گشتی ہے۔ اور کشیدن سے کشتی ہے۔ تم جس معنی میں اس لفظ کو

ادا کرتے ہو وہ کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے فتح کے ساتھ غلط ہے۔ مگر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کوئی لفظ کہیں سے سُن پایا اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط۔ ہم نے موقع پر ہتھال کیا یا بے موقع۔ ایک شخص کسی رئیس کے ہاں ملازم ہو گیا تھا۔ اس نے رئیس کے منہ سے کسی موقع پر تشنگی کا لفظ سُن لیا تھا یہ کجخت یہ سمجھا کہ یہ لفظ کسی ضرورت کے موقع پر بولا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ رئیس اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوکر صاحب موجود تھے۔ ایک دفعہ ہی بولے حضور اجازت ہے اُس نے کہا کیا بات ہے کہاں جانا چاہتا ہے یہ نوکر صاحب بولے حضور پیشاب کی سخت تشنگی ہو رہی ہے۔ فارغ ہو کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اس نوکر کی اس حرکت پر اس رئیس کے تمام دوست ہنس پڑے اور وہ بیمار نوکر کی اس حماقت پر بہت خفیف ہوا۔ ایک اور صاحب تھے انہوں نے کہیں تعزیت کے موقع پر نغم البدل کا لفظ سُن پایا تھا چنانچہ بیک صاحب کے ہاں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا تعزیت کیلئے بیٹھے بیٹھے اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمانے لگے بھائی صبر کرو صبر کرو اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نغم البدل عطا فرمائے وہ صاحب ان الفاظ کو سن کر بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری والدہ کو خیمہ کرانے آئے ہیں بہر حال بعض جاہلوں کو غلط بولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک صاحب زادے اپنے نکاح کا بلاوا دینے آئے تھے میں نے کہا بھائی نکاح کو وقت ہو گا۔ باران کی بجائے گی۔ اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے میں نے آپ سے فرمایا تو ہے آپ صبح ٹھیک ۸ بجے ہمارے دولت خانہ حاضر ہو جائیے گا اور اتنے یہ بھی کہا تھا کہ پرسوں دعوت میں بھی حاضر ہو جائے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا صاحب ان شاء اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ چلتے وقت کہنے لگے، آپ کو کوئی بات

عرض کرنی ہو تو کر دیجئے۔ میں والد صاحب سے فرما دوں گا۔ صاحبزادے تو رخصت ہو گئے مگر مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور میں کہا دیکھئے یہ جیل بھی کیا بری جلا ہے انسان کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیتا ہے۔

جیل کے دوست | ہاں صاحب تو وہ کشتی کو کشتی بولا کرتے تھے۔ میں نے اُن سے کہا جناب اول تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایک

جانور سے استفادہ کچھ کیوں ہے پھر ذی اقتدار لوگوں کے فعل کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت یا بادشاہ افغانستان اگر چاہیں تو جس طرح انہوں نے گٹھ کشتی بند کی ہے جاری بھی کر اسکے ہیں۔ یہاں یہ مصیبت ہے کہ اگر ایک سال قربانی کا اندراج تھا نہیں نہ کر لو تو دوسرے سال گائے کی قربانی نئی ممکن ہو جائے اور اس امر کا ثبوت دنیا مشعل ہو جائے کہ کہی اس گاؤں میں یا مجھے میں گائے ہوتی بھی تھی۔ اس مصیبت کی غرض سے لامحالہ گائے کی قربانی کرنا پڑتی ہے کہ کہیں ہمارا حق ضائع نہ ہو جائے۔ اب رہا اتحاد کا مسئلہ تو میری رائے میں یہ گائے پر موقوف نہیں ہے بلکہ گائے بیچاری تو آلہ کار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ لڑائی تو اصل میں اقتدار کی ہے۔ انگریز کے ہاتھ سے اقتدار نکل رہا ہے ہندوستان کی ہر قوم اس فکر میں ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں آجائے۔ انگریز کا اقتدار ختم ہوتا جائے آٹما ہی اس ملک میں میسٹر اقتدار بڑھتا جائے۔ چونکہ اقتدار سے پہلے ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے اسلئے انگریز بھی مٹھی کھولتے کھولتے بند کر لیتا ہے۔ یہی تماشا اس ملک میں تقریباً بیس سال سے ہو رہا ہے میری گفتگو سے وہ ہندو دوست کچھ خاموش سے ہو گئے اور صرف اتنا فرمایا کہ ہندوؤں کے نزدیک گائے قابل پرستش ہے، میں نے اُن سے کہا بھائی ہندو قوم تو ساری خدا کی پرستش کا ٹھیکہ لیکر آئی ہے۔

ایک گائے کا رونا ہو تو آدمی صبر بھی کرے۔ ہندوؤں کو ہر جانور کی پوجا کرتی ہے اور ہندوؤں کے نزدیک جانور ہی کا کیا سوال ہے انہوں نے درختوں اور دریاؤں کو ہی کب چھوڑا ہے۔ انہوں نے تو سوائے خدا کے ہر چیز کی پرستش کے لئے قسم کھائی ہے، اب آپ ہی فرمائیے اس قوم کے جذبات کی رعایت کہاں تک کی جاسکتی ہے۔ تیرہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ مسلمان یہ کام آپ کی ضد میں نہیں کرتے۔ اگر مسلمان گائے کی قربانی آپ کی ضد میں کرتے تو جہان ہندو نہیں ہیں وہ ان کے مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مسلمان کے تو یہ تصور ہی میں نہیں آتا کہ کائنات کی کوئی چیز قابل پرستش بھی ہو سکتی ہے۔

مصطفیٰ کمال پر قیاس نہ کرو | چونکہ مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ با اختیار و با اقتدار ہیں اس لئے وہ جب چاہیں یورپ

تمدن سے علیحدہ ہو سکتے ہیں وہ آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ نے اگر کوئی غلط چیز اختیار کر لی تو اس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ آج مسلمان سینکڑوں بدعات میں مبتلا ہیں لیکن باوجود سمجھانے کے ان بدعات کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیشن کی بلا میں مبتلا ہونے کے بعد اس مصیبت سے نجات پاسکتے ہیں۔ اور میں تو عرض کرتا ہوں کیوں ہم اپنی تہذیب کو دوسروں پر قربان کریں جب کوئی دوسرا ہماری تہذیب نہیں قبول کرتا تو ہم کیوں کسی کی تہذیب قبول کریں۔ سوال تو غیرت و خودداری اور حمیت قومی کا ہے۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُم مِثْلُهُمْ | آج جس کلچر اور تمدن کی حفاظت کا شور مچایا جا رہا ہے اور جسکو قومی شعار

کہا کر یہ رٹا لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کلچر محفوظ رکھا جائے یہ وہی چیز تو ہے جسکو چودہ سو برس پہلے اٹھائی کسٹریوں پر بٹھکوا کر ایک دور میں اور دوسرے میں

فرمایا تھا کہ جو شخص دوسری قوم کا کلچر اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہو گا ہی
تو وہ حدیث ہے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہاں مولویوں
کو بس ایک حدیث یاد ہو گئی ہے۔

اجی۔ مولویوں کو تو بہت سی حدیثیں یاد ہیں لیکن تم کو حدیث کا ذوق
کب ہے؟ اور تم نے مولویوں کی صورت کہاں دیکھی ہے۔ تمہارے سامنے تو
ہم جیسے جاہل آتے ہیں تم کہو ہی مولوی سمجھتے ہو۔ بھائی مولوی کہاں ہیں۔
مولویوں کی جگہ تو جاہلوں نے لے لی ہے۔

ہمہ آفاق پر از فتنہ و شرمی بینم	ایں چہ شور سیت کہ در دور قمر بے نیم
طوق زریں ہمہ در گردن خرمی بینم	اسپ تازی شدہ مجروح بریر پالاں
قوت و انا ہمہ از خون حبگری بینم	ابہا نرا ہمہ شربت ز گلاب و قندست
پسراں لا ہمہ بد خواہ پدری بینم	دختران را ہمہ جنگ است جدان مادر

تم عطائیوں کو طبیب سمجھتے ہو وہی وجہ ہے کہ تمہارے مرض میں زیادتی ہوتی
چلی جاتی ہے اور تم کو شفا کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا مولویوں کو بہت حدیثیں یاد ہیں مگر تم کو سننے کی
توفیق کہاں ہوتی ہے۔ اور حدیث تو حدیث ہی ہے خواہ وہ ایک حدیث ہو
یا بہت سی حدیثیں ہوں۔ جب مولوی کہتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کیوں تھا
ٹھانڈی منڈ والی تو بس ہم ہندو ہو گئے؟ انگریزی بال رکھ لئے تو انگریز ہو گئے؟
یہ اچھا مذہب ہے کہ ذرا سی تبدیلی کی اور کفر کا فتویٰ لگا۔

عزیزان من! اگر یہ تبدیلیاں مضرت نہیں ہیں تو کیوں کلچر کی حفاظت کا
مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ تو وہ مطالبہ ہے جو سکم کا نفوس جیسی مخلص جماعت کے
بھی مطالبہ میں داخل ہے۔ جمعیۃ علماء ہند کے مطالبہ پر تو یہی کہتے تھے کہ یہ تمام

مطالبات وہ ہیں جو ہندوؤں کے کہنے سے مرتب کئے گئے ہیں لیکن مسلم کافر نہ تو وہ جماعت ہے جس کی ترتیب اور جس کا خاکہ لہزن سے بنکر آیا تھا اور جس کا ممبر بلانکہ مقررین کی طرح معصوم اور وفادار ہیں۔ اب تو وہ جماعت بھی کچھ کے تحفظ کو بطور حق تسلیم کرانا چاہتی ہے۔ خیر مولویوں کو اننگ نظر قدرت پرست اور متعصب کدو لیکن معاذ اللہ نہ لائیں آغا خان بالقابہ کی شان میں اس قسم کی گستاخی نہیں کی جاسکتی پھر وہ اگر کچھ کی حفاظت کا مطالبہ کریں تو اس قابل ہیں کہ ان کی تائید کی جائے اور اگر مولوی دوسری قوموں کی شاہت سے رکویں تو قدرت پرست اور قابل استہزاء سمجھے جائیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں سوال تو غیرت قومی کا ہے؟ اور معاف کیجئے وہ آپ میں مفقود ہے۔

مشرکین کے ہاتھ کا کھانا | حضرات میری ایک عرصہ سے عادت ہے کہ اس غیر مسلم کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی چیز کھانا پیتا ہوں جو میرے ہاتھ کی چھوئی ہوئی چیز کھانی لیتا ہے۔ میرا یہ عمل تقریباً پچیس سال سے ہے اور میرے اکثر دوستوں کو معلوم ہے ایک صاحب مجھ سے دریافت کرتے تھے کیوں جب غیر مسلموں کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانی تو حرام ہے میں نے کہا نہیں تو یہ کس نے کہا ہے؟ فرمانے لگے قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو آج تک قرآن میں پڑھا نہیں انہوں نے نہایت سادے طریقے سے فرمایا اشماء المشرکون نجس میں نے عرض کیا مشرک کے کہتے ہیں فرمانے لگے جیسے ہندو میں نے عرض کیا کھ؟ کہنے لگے وہ بھی مشرک ہیں، میں نے دریافت کیا برمی لیجئے وہ جو مہانا بدھ کو بوجھتے ہیں بوئے وہ بھی مشرک ہیں۔ میں نے کہا عیسائی؟ فرمانے لگے وہ تو اہل کتاب ہیں مشرک نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر وہ مشرک ہو جائیں مثلاً حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصویر کو پوجتے اور

سجدہ کرنے لگیں، تو اپنے مجبوری سے کہنے لگے۔ اچھا وہ بھی۔ اب میں نے دریا
کیا اچھا مسلمان؟ فرمایا۔ لگے استغفر اللہ کہیں مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے۔

مجھے ان صاحبِ استغفار پڑھنے پر بسیار
ہنسی آگئی اور ساتھ ہی ایک حدیث بھی یاد

ان المؤمن لا یخس

آئی۔ ایک دفعہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے راستے میں ملاقات
کی اور آپ کے ہمراہ آنے کی بجائے چپکے سے چلے گئے چونکہ ان کو غسلِ جنابت
کرنا تھا اس لئے غسل کر کے تھوڑی دیر کے بعد آئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ابوہریرہ کہاں چلے گئے تھے کیا رسول اللہ میں ناپاک تھا۔ میں نے
ناپاکی کی حالت میں یہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سنکر فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا یخس۔ سبحان اللہ کہیں مؤمن
بھی ناپاک ہوتا ہے۔ دیکھئے ایک جملہ فرما کر بہت بڑے مسئلہ کو صاف کر دیا
اور بتا دیا کہ کہیں نجاستِ حکمی بھی نجاستِ حقیقی ہو سکتی ہے۔ بعض جاہل یہ کہا
کرتے ہیں کہ حالتِ جنابت میں جو پسینہ آئے وہ بھی ناپاک ہے کیونکہ ناپاک
آدمی کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ میں اس غلطی کی
طرف اشارہ فرمادیا کہ کہیں مؤمن بھی ناپاک ہوتا ہے۔ نجاستِ حکمی سے کوئی شخص
ناپاک نہیں ہو جاتا ہے بلکہ وہ کھاپی سکتا ہے۔ مجلس میں بیٹھ سکتا ہے۔ مٹا
کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا۔ مسجد میں جاسکتا یا حکام
علیہ ہیں لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھانا یا اس کے ہاتھ کا پانی نہ پینا علیحدہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی اور میں ایک ہڈی کو جس مقام سے چوستی تھی حضور بھی

اس کو اُسی مقام سے چوس لیا کرتے تھے حالانکہ میں ماہواری ایام میں ہوتی تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اٹھو بڑھا کر مسجد میں سے چٹائی اٹھا دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ایام سے ہوں، فرمایا ان حیضتک لیست فیہا کتیرے ماہواری ایام کا کوئی اثر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ مسلمان جنابت کی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور اختلاط جائز ہے۔ اس لئے کہ وہ جنابت حقیقی نہیں ہے بلکہ حکمی ہے۔

ہاں تو وہ صاحب فرمانے لگے کہیں مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک مسلمان تعزیر کو سجدہ کرے یا قبر کو سجدہ کر لے یا سید کے تھان کو پوجے تو آپ اُسے کیا کہیں گے۔ یا پھر مجبور ہو کر کہنے لگے اچھا صاحب وہ بھی مشرک ہی۔ جب وہ سب پر مشرک کا حکم لگا چکے تو میں نے کہا ساری دنیا تو آپ کے نزدیک مشرک ہو گئی پھر آپ جیسے مسلمان تو اپنے ہاتھ سے پکا کر کھایا کریں اور اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پیالیں۔ میری اس گفتگو سے وہ کچھ سٹپنا گئے اور کچھ سوچ کر فرمایا حضرت معاف کیجئے ہمارے مولوی ہی ہندوؤں سے مل گئے، اب ہمارا خدا ہی حافظ ہے وہ تو ہم کو اچھوت سمجھیں، ہمارے ہاتھ کی اشیاء سے پرہیز کریں اور ہم ان کے ہاتھ کا کھائیں نہیں اور ہمارے مولوی حرمت کا فتویٰ نہیں دیں تو بتائیے پھر مسلمان کس طرح زندہ رہ سکے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ اُن کے ہاتھ سے لیکر ضرور کھائیے۔ فرمانے لگے آپ کے فتوے نے۔ میں نے کہا دکھاؤ وہ فتویٰ کہاں ہے؟ گھبرا کے بولے اچی ہی فتویٰ کہ آپ ان کو ناپاک نہیں کہتے۔ اگر اس وقت آپ سب لوگ ملکر کہیں تو سب مسلمان اُن سے لین دین بند کر دیں اور اپنی دوکانیں کھول لیں۔ گویا عقلمند

آدمی یہ سمجھتا تھا کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دینا مولویوں کے قبضہ میں ہے
نعوذ باللہ من ذلک۔

حضرت علی اور نکاح ثانی | حضرات، آپ لوگ تو شاید یہ خیال کرتے

ہیں کہ علما حلال و حرام کے ٹھیکہ دار ہیں،

لیکن شاید آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر یاد نہیں جو سرکار نے حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح ثانی کی خبر سن کر فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
ایک موقع پر ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا۔ اور آپ حضرت خاتون
محشر پر سوکن لانا چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح پر
موجود دھتیں آپ ان کی موجودگی کے باوجود دوسری شادی کا قصد فرما رہے تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے منبر پر ایک تقریر فرمائی اس
میں اس امر کو ظاہر کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتے
ہیں۔ مجھ سے بنو ہشام اس بات کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ عورت بنت ابی جہل
سے نکاح کرنے کی علی کو اجازت دیدوں انی لست احرمہ حلالاً ولا حلالاً
حرماً تو میں کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال نہیں کرتا لیکن آنا ضرور کرتا
ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی عدو اللہ کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ میں علی کو مکر
اجازت نہیں دے سکتا۔ البتہ اگر وہ عورت اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی
کو طلاق دیدیں اور بنی ہشام کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک
ٹکڑا ہے جس کو وہ ناپسند کرتی ہے اس چیز کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں اور جس
چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس روایت
میں جو جہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو بلا خطہ کیجئے، آپ مولویوں
کو حرام و حلال کا مالک سمجھتے ہیں۔ وہاں جو واقعی حرام و حلال کے مالک ہیں وہ

اور صحف میں میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کرتا دیکھا یہ ہے خدائی چین
یہ ایک نیا پیغمبر بھی مداخلت سے معذرت ظاہر کرتے ہیں۔ حضور کے ان کلمات
چہ ہتے حضرت علی اپنے ارادے سے باز آگئے۔

شامع بن جالس کا واقعہ | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہی تو
ایک مستقل شریعت ہے۔ آپ جس کو حرام کر دیں
وہ ناجائز اور آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال چنانچہ جب حج کی فرضیت کا حکم
نازل ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب
استطاعت اور سرمایہ دار حضرات پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ ایک حساب
جن کا نام ہے اقرع بن جالس ہے۔ دوران تقریر میں بول پڑے افی کل عام
یا رسول زیا اللہ کیا میرے ہر سال کرنا ہو گا۔ اقرع بن جالس کی اس جلد بازی
پر حضور ناراض ہوئے اور فرمایا میری بات ختم ہونے نہیں دیتے اور لوگ جمع
میں بول پڑتے ہیں اگر میری زبان سے مان نکل جاتا تو ہر سال کے لئے مالداروں
پر حج فرض ہو جاتا۔ اس قسم کے اور صد ہا واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی زبان مبارک ہی حلال و حرام کی
ذمہ دار ہے۔ آپ کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں احکام پنہاں ہیں۔ اسی طرف
حضرت حق نے اشارہ فرمایا ہے۔ مَا تَنكُمُ الرُّسُلُ فَنُكِنُهَا وَمَا تُكْنِمُ
عِنْدَهُ فَاَنْتَهُوا ہمارا رسول جس بات کا حکم دے اس کو بجالاؤ اور جس چیز سے
منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔

مغیث کی زوجہ بریرہ کا واقعہ | بریرہ حضرت عائشہ کی ایک لونڈی ہے
اس کے خاوند کا نام مغیث ہے اس
واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ یہ بریرہ ایک دن گوشت پکا رہی تھی۔ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور آپ نے فرمایا بریرہ کیا بچا رہی ہو۔ بریرہ نے کہا
 کیا یا رسول اللہ گوشت ہے، آپ نے فرمایا ہم کو بھی کھلاؤ۔ اس نے عرض کہ
 یا رسول اللہ یہ گوشت صدقہ کا ہے اور آپ تو صدقہ کا استعمال نہیں کرتے
 سرکار نے فرمایا لک صدقة ولنا هدیة صدقة تو تیرے لئے ہے۔ یہ
 لئے تو ہدیہ ہے۔ سرکار نے ایک جملہ فرمایا اور ایک سہی جملے میں ایسا اصول بیان
 بیان فرما دیا جس میں لاکھوں جزئیات پوشیدہ ہیں لک صدقة ولنا هدیة
 کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک تبدیل ہو جائے گی حکم بدل جائیگا۔ بریرہ کو
 جب دیا گیا تو گوشت صدقہ تھا لیکن بریرہ کی جب ملک ہو گیا تو اب اس کا حکم
 بدل گیا۔ جب ملک بدلے گی حکم بدل جائیگا۔ ایک جملہ ہے اور اس سے لاکھوں
 مسئلے نکلنے ہیں اب خیال کیجئے کہ جو صاحب شریعت ہو کر یہ فرمائے کہ میں حلال
 کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جس کو حلال کر دے وہ حلال ہے اور
 اللہ تعالیٰ جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے تو یہ چارے مولوی کس گنتی میں ہیں۔
جسم انسانی کا حکم | آپ حضرات سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے
 انبیاء علیہم السلام کی شریعت نے کسی انسان کے

جسم کو ناپاک قرار نہیں دیا عام اس سے کہ وہ مسلمان کا جسم ہو یا کافر کا،
 خدا کی تہذیب میں انسانی شرافت کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے اس امر کو صاف
 کر دیا گیا ہے کہ انسان کا جسم اگر اس پر کوئی ظاہری نجاست پیشاب یا فناء لگا ہو
 نہ ہو تو وہ پاک ہے اگر کوئی ظاہری نجاست کسی انسان کے جسم پر موجود ہو تو
 وہ حصہ جسم ناپاک ہو گا خواہ وہ مسلمان کا بدن ہو یا کافر کا اور اگر ظاہری
 نجاست لگی ہو تو وہ جسم پاک ہے محض اس بنا پر کہ کافر کا جسم ہے اس کو
 ناپاک نہیں سمجھا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امر کہ کسی آدمی کے جسم کو ناپاک سمجھا جائے

اور محض اس بنا پر ناپاک سمجھا جائے کہ اس کے خیالات یا عقاید ہمارے خلاف ہیں
 یہ ایک ایسا غلط اور نامعقول خیال ہے کہ کوئی سمجھدار اس کا قائل نہیں ہو سکتا
 چہ جائیکہ اسلام ایسی نامعقول بات کہے اگر یہ اصول تسلیم کیا جائے کہ کافر یا
 مشرک کا جسم ناپاک ہے تو پھر کسی کافر کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی چیز کا کیا سوال ہے
 بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کسی کافر کو ہاتھ لگایا یا اس کے پاس بیٹھنا یا اس سے
 ہاتھ ملانا یہ سب حرام ہو جائے گا۔ اگر یہ نامعقول بات کسی مذہب میں ہو تو وہ
 مذہب کا بہت بڑا عیب بلکہ اس مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھ پر ایک
 بدنامہ داغ ہے۔ بھلا کوئی فطری مذہب جو قوانین قدرت پر مبنی ہو اور عالمگیر
 ہونے کا دعویٰ کرتا ہو وہ اس قسم کا غلط اور نامعقول اصول کیسے بنا سکتا ہے
 اور وہ دنیا میں زندگی ہی کس طرح بسر کر سکتا ہے۔ انسان کے بدن کو پیشاب
 اور پاخانہ کی طرح نجس خیال کرنا ہندو دھرم کے نزدیک صحیح ہو تو ہو لیکن اسلام
 ایسی لغویات کا کس طرح تحمل کر سکتا ہے یہ تو وہ غلط چیز ہے جس کی تم کو ہندوؤں
 سے شکایت ہے کہ ہندو ہم کو بھنگی سمجھتے ہیں۔ ہم سے چھوت گتے ہیں، یہی
 وہ غلط چیز ہے جس کا ہندوؤں کو بھی اب احساس ہو چلا ہے اور وہ سمجھتے
 ہیں کہ انسان کے تمدن اور اس کی زندگی کے لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان
 کو نجسیت انسان کے ناپاک سمجھا جائے۔ یہ بات صرف نامعقول ہی نہیں
 بلکہ ناممکن بھی ہے پھر بھلا ایسی نامعقول بات کو جس کو ہر سمجھدار انسان برا سمجھتا ہے
 تم اس کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہو۔ بنی نوع انسان کے جسم پر نجاست کا
 حکم لگانا یہ احمقانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہے جس سے مقدس اسلام کو سوں دور
 انما المشرکون نجس کا مطلب آپ کو ایک آیت انما المشرکون نجس
 کی خدا جانے کس نے یاد کرا دی ہے۔ جب کہ یہی فرقہ وارانہ بحث ہوتی ہے تو

آپ ہی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر آدمی مولوی بن جاتا ہے اور اس کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ جس آیت سے چاہے تہلیل کرے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ اسی آیت کو پورا پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں نجاست سے کیا مراد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْمَشْرُکَ کَونَ نَجَسٍ فَلَا یَقْرُبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعد عام ہر ہذا۔ مشرکین ناپاک ہیں آیندہ ان کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مکہ نفع کر دیا اور حضرت خلیل کے حقیقی وارثوں کو بیت الحرام کی چارویں کشتی کا فخر حاصل ہو گیا تو حکم دیا گیا کہ اس سال کے لیے مشرکین اس مقدس گھر میں نہیں آسکتے اور نہ اس کا حج کر سکتے ہیں اور نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔

بیت اللہ کے داخلہ کی ممانعت کے سلسلہ میں ان کو نجس فرمایا گیا۔ آیت میں جس نجاست کی طرف اشارہ ہے وہ نجاست ایسی ہے جس کے باعث وہ مسجد حرام میں نہیں آسکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک یا خانہ کا ٹوکرا یا پیشاب کا لٹک ہے جن کو چھونا یا ہاتھ لگانا یا ان کی چھوٹی ہوئی چیز کا کھانا حرام ہے۔ آپ کے فقہار نے تو اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ عدم قرب کا حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یعنی صرف مسجد حرام میں نہیں جاسکتے۔ باقی مساجد میں اُن کو جانے کی اجازت ہے اگر یہ نجاست واقعی اور حقیقی نجاست ہوتی تو پھر مسجد حرام کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی بلکہ کسی مکان میں بھی اُن کو داخلہ کی اجازت نہیں ہوتی اور کوئی مسلمان ان کے پاس بیٹھ بھی نہ سکتا، اگر وہ واقعی حقیقی نجس ہیں تو پھر اُن کے اشتراک عمل سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا جس کی سی پر وہ بیٹھ جائیں وہ ناپاک، جس فرش پر وہ بیٹھ جائیں وہ ناپاک،

جس برتن کو وہ ہاتھ لگا دیں وہ ناپاک، جس چیز کو وہ چھو لیں وہ ناپاک، اگر مشرکین کو پاخانہ پیشاب کی طرح ناپاک سمجھ لیا جائے پھر تو یہی ہوگا جو میں عرض کیا ہے حالانکہ اس قسم کی احتیاط کے تو آپ بھی قائل نہیں ہیں جب وہ پاخانہ پیشاب کی طرح ناپاک نہیں ہیں تو پھر بتاؤ وہ نجاست کیسی ہے یہ عجیب نجاست کا حکم ہے کہ مشرک کے ہاتھ کی چیز تو ناپاک ہے باقی اس ناپاک شخص کے ساتھ یعنی اس نجاست کے ٹوکے کے ساتھ ہر قسم کا اشتراک عمل جائز ہے۔

جنبی کی نجاست | میرے معزز دوستو! مشرک کی نجاست محض ایسی ہے

جیسے جنبی مسلمان کی نجاست کہ وہ ہر اعتبار سے پاک ہے مگر جب تک غسل جنابت نہ کرے مسجد میں نہیں جاسکتا۔ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ کہیں مومن بھی ناپاک ہوتا ہے لیکن باوجود مومن کے پاکیزہ اور مظلوم ہونے کے پھر بھی حالت جنابت میں مسجد کے اندر جانا ممنوع ہے میں جناب سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا حالت جنابت میں مسلمان نجس ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں مسلمان تو نجس نہیں ہیں لیکن پھر بھی غسل واجب اور مسجد میں جانا حرام، اسی طرح کافر کی نجاست ہے کہ اس کو مسجد حرام میں جانا ناجائز ہے باقی ایک کا بدن ناپاک نہیں ہے۔ اسی کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ صاف ہو گیا ہوگا۔ مسلمان کی جنابت میں جو حالت ہے وہی مشرک کی حالت ہے کہ کھانا پینا ملنا جلنا، اختلاط، ایک برتن میں ملکر کھانا ایک گلاس میں پانی پینا سب جائز لیکن مسجد میں جانا ناجائز، قرآن پڑھنا ناجائز، اسی طرح مشرک کے ساتھ کھانا پینا اختلاط سب جائز لیکن مسجد حرام

میں اس کا داخلہ ناجائز۔ مسلمان اگر غسل کر لے تو مسجد میں جا سکتا ہے۔ شرک اگر قبول اسلام کرے تو مسجد حرام میں جا سکتا ہے۔

ظاہری نجاست کا حکم | ایک بات ضرور یاد رکھئے ہیں نے جو کچھ جسم انسانی کے متعلق کہا ہے یہ اُسی انسان کے

متعلق کہا ہے جس کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو اس کا بدن پاک مٹا ہوا اور اگر کسی شخص کے جسم پر ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر وہ جسم ناپاک ہے مثلاً ایک مشرک کی انگلیوں میں پاخانہ لگا ہوا ہے یا اس کے ہاتھ میں پیسہ لگا ہوا ہے۔ یا اس کی انگلیاں شراب میں بھیگی ہوئی ہیں تو جب تک وہ ہاتھ دھو کر اس نجاست ظاہری کو دور نہ کر دے اس کا ہاتھ پاک نہ ہوگا البتہ دور کر دینے کے بعد ہاتھ پاک ہو جائیگا۔ اور اس حکم میں کچھ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے بلکہ اگر مسلمان کا ہاتھ نجاست ظاہری سے آلودہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی اس کا بھی ہاتھ ناپاک ہے جب تک وہ نجاست کو دور نہ کر دے مطلب یہ ہے کہ جہاں تک کسی انسان کے جسم کا تعلق ہے وہ فی نفسہ پاک ہے خواہ کسی انسان کا جسم ہو اور اگر اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہے خواہ کسی انسان کا جسم ہو۔

غیرت و حیثیت کا سوال | صاحبو! جہاں تک مسئلہ کی نوعیت ہے وہیں

عض کر دی۔ رہا یہ معاملہ کہ ایک قوم ہم کو ناپاک سمجھتی ہے ہم کو اچھوت خیال کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تجارت ترقی کر رہی ہے اندھم روز بروز گر رہے ہیں۔ سو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام فتویٰ اور مسئلہ کا نہیں ہے بلکہ یہ تو غیرت قومی کا سوال ہے۔ اگر کوئی قوم آپ کو اچھوت سمجھا کر آپ کے ہاتھ کا نہیں کھاتی آپ بھی اس کے ہاتھ کی کوئی چیز

نہ کھائیے۔ آخر میں نے اپنا طرز عمل آپ کو بتایا میں تو کانگریسی مسلمان ہوں تم
 جانتے ہو میرا خیال ہے کہ جس طرح فرقہ وارانہ جماعتیں قائم ہیں اسی طرح
 ایک مشترکہ جماعت بھی ہونی چاہئے۔ اگر کوئی جماعت حکومت سے مقابلہ
 کرنے والی نہ ہوگی تو حکومت ہندوستانیوں پر زندگی دشوار کر دے گی،
 آج کل تو بغیر حرکت اور بغیر جیل جائے کچھ نہیں ملتا جو جماعت حکومت کے مقابلہ
 کیلئے آمادہ ہو اس میں مسلمان ضرور ہوں تاکہ یہ کہا جاسکے کہ ہندوستان نقطہ
 ہندو کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ
 کو معلوم ہو جائیگا کہ ہندو کا تعلق ہندوستان سے اتنا گہرا نہیں ہے جتنا
 مسلمان کا تعلق گہرا ہے۔ ہندو تو مرنے کے بعد جلا کر رکھ کر دیا جاتا ہے اور
 مرنے کے بعد ہندو کا اس ملک میں کوئی نشان باقی نہیں رہتا لیکن مسلمان
 مرنے کے بعد اسی ملک کی زمین میں دفن ہوتا ہے۔ آج بھی بارہ بارہ سو برس کی
 قبریں ہمارے باپ دادا کی یہاں موجود ہیں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا
 نہیں ہے اور ہمیں اس ملک کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کرنی چاہئے پھر ہندو
 آواگون کا قائل ہے۔ اگر مرنے کے بعد اس کے کرم لچھے پیوئے اور کسی دوسرے
 آزاد ملک میں اس نے جنم لیا تو اس کا کوئی تعلق بھی ہندوستان سے نہیں ہے
 یہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ جون میں جرمنی یا اطالوی ہو جائے اور ہندوستان
 میں جنم ہی نہ لے لیکن تم کو مرنے کے بعد اسی زمین سے اٹھنا ہے تم تو مردے کو
 سٹی دیتے وقت یہ پڑھا کرتے ہو منہا خلقنا کہ وہیہا نعدل کہ وہیہا
 نخر جکہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں مرنے کے بعد تم کو
 لوٹائیں گے اور اسی سے آخری مرتبہ نکالیں گے۔ اب فرمائیے آپ کا تعلق اس
 ملک سے زیادہ ہے یا ہندو کا۔ تعلق تو تمہارا زیادہ اور قربانی ملک کے لئے

ہندو زیادہ کرے۔

گانگریں اور مسلمان | بہر حال میرا یہ خیال ہے کہ ہر مسلمان کو کانگریس میں

شریک ہونا چاہیے۔ اس لئے میں خود کانگریس

میں شریک ہوں مگر باوجود کانگریسی ہونے کے میرا طرز عمل یہ ہے کہ ہندو کی چھوٹی

ہوئی چیز نہیں کھاتا لیکن ہماری طرح مسلمہ نہیں بدلتا۔ ہندو کے ہاتھ کو اگر

ظاہری نجاست اس پر نہ ہو تو پاک سمجھتا ہوں لیکن جو ہندو مسیکر ہاتھ کی کوئی

چیز کھا لیتا ہے اُس کے ہاتھ کی میں بھی کھا لیتا ہوں اور جو میرے ہاتھ کی کوئی چیز

نہیں کھاتا اُس کے ہاتھ کی میں بھی نہیں کھاتا۔ بعض ہندو دوست مجھ سے دریافت

کیا کرتے ہیں میں اُن سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ قومی غیرت کا سوال ہے،

جو مجھ کو ناپاک سمجھتا ہے میں اس کو ناپاک سمجھتا ہوں جو مجھ کو انسان سمجھتا ہے

میں اس کو انسان سمجھتا ہوں یہ معاملے کی بات ہے اس میں بُرا ماننے کی ضرورت

نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بھی خیال رکھیے اسلام جو فطری مذہب ہے اسکو

غیر فطری نہ بنائیے بلکہ اپنی غیرت و شرافت کا ثبوت دیجیئے۔ اور صاف طور

کہہ دیجئے اگر ہندو اور انگریز ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہمارا تمدن قبول کرنا کو تیار

نہیں ہیں تو ہم بھی ان کی وضع قطع اور ان کا فیشن قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں،

جب کوئی ہماری مشابہت اختیار نہیں کرتا تو ہم کیوں کسی کی مشابہت اختیار

کر کے دربار رسالت میں اپنا منہ کالا کریں۔

کفار کے جواب پر مکرار دو عالم | دیکھئے بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔

کا اضطراب | پہلے ہی بیچارے بولووی بدنام ہیں کہ انکو

لوڈی پائنٹ رہنا نہیں آتا مگر آپ کہتا رہا

چاہتا ہوں کہ دین کا ہر مسئلہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔

میں کہیں بھی چلا جاؤں لیکن اپنے پائنت سے علیحدہ نہیں ہوں۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ نے جواب دیا کہ آپ کے اخلاق قرآن کی تفسیر تھے اور آپ کا خلق قرآن ہی تھا۔ جب آپ کے اخلاق اور قرآن دونوں ایک ہوئے تو پھر تمام قرآن کا بیان تقریر سیرت ہی کہا جائیگا۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفار نے جب حرم میں یہ کہہ کر دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور یہ پیغمبر تری طرف سے آیا ہے تو ہم پر پتھر برساده یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے تو حضرت حق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے عذاب نازل نہیں کیا اور یہ فرمایا بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رحمتہ للعالمین تو اپنی امت میں موجود ہوں اور پھر اس کی امت پر عذاب نازل کیا جائے۔

تصدیق نبوت اور نزول عذاب حضرات! آپ نے دیکھا ایک طرف نبوت و قرآن کی تصدیق تھی اور

دوسری طرف رسالت پناہ کی رحمت عامہ کی شہرت تھی اللہ تعالیٰ نے اس شہرت کا تحفظ کیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ اپنے کفر اور تکذیب میں مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے وہ تو کسی طرح بھی ایمان نہ لائیں گے اگر عذاب نازل کر بھی دیا گیا تب بھی محروم القسمہ لوگوں کو ایمان نصیب نہ ہوگا۔

آپ زمر و کوثر سفید نتواں کرد گلیم خیت کسے را کہ یافتن رساہ
لیکن اگر عذاب نازل ہو گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے خلاف ہوگا۔ اسلئے سرکار کی شہرت کا تحفظ اقرار نبوت و رسالت سے مقدم سمجھا گیا۔

رحمۃ للعالمین اور دیگر انبیاء، انہی باتوں سے وہ فرق معلوم ہو جاتا ہے

جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے طرز عمل میں موجود ہے۔ ہر پیغمبر کی اُمت نے اپنے نبی کو ستانے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی جو جو طریقے ایذا رسانی کے ہو سکتے تھے اُن میں شاید ہی کوئی طریقہ ایسا ہوگا جو باطل پرستوں نے اہل حق کو اذیت پہنچانے میں استعمال کیا ہو۔ اجماعی مسئلے زیادہ اذیت تو زبان کی ہے جس کا زخم ہی نہیں بھرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

جراحات اللسان لها اللتیام

ولا یلتام ما جرح اللسان

آلات حرب کے زخم تو کبھی بھر بھی جاتے ہیں لیکن زبان اور وہ بھی اپنوں کی بات پھر اُن کی زبان جن کی لوجہ اللہ بغیر کسی دنیاوی لفع کے خدمت بھی کیجاتی ہو، ایسی زبان کا زخم کس طرح بھر سکتا ہے، ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات ایسے دردناک ہیں کہ جب ان پر غور کیا جاتا ہے تو خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے میں آپ کو تفصیل میں ڈالنا نہیں چاہتا لیکن اجمال کے طور پر وہ تکالیف بتانا چاہتا ہوں جو باطل پرستوں نے حق آشنا حضرات کو پہنچائی ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی تکالیف | حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ

قول بہت مشہور ہے لَئِنْ كُنْتُمْ عَلٰیٰ اٰیٰتِ رَبِّکُمْ لَمَّا تَبْتَغٰیوْنَ
یُؤَخِّجْکُمْ لَنُکُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ۔ اے نوح اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ
تو ہم تم کو پتھروں سے پھل ڈالیں گے۔ حضرت نوح خود اپنے مصائب کا
حال جن الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ سنئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم
کی نافرمانی اور اذیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ
کَیْلًا وَنَهَارًا فَکَلَّمَیْهِمْ دُعَاۗیِیْ اَلَا فَرَاۗءَا وَاٰتِیْ کُمُ الْاَدْعٰوۃَ لَخَفِیْہُمْ

جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا
 السُّتُكْبَارَاءُ، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تبلیغ کی اور برابر
 ان کو پکارتا رہا لیکن جس قدر میں نے ان کو بلایا اسی قدر مجھ سے بھاگتے رہے
 میں نے ان کو جب جب یہ کہہ کر بلایا کہ آؤ خدا سے استغفار کریں تو انہوں نے
 اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں تاکہ میری آواز ان کے کان میں نہ پہنچ
 جائے اور انہوں نے کپڑا اوڑھ لیا تاکہ میری نصیحت کا اثر ان کے جسم پر نہ پڑے
 اور میرے ساتھ ضد ہٹ دہری غرور اور تکبر سے پیش آئے۔ جناب تو آجکل
 کے مشرکین کا یہی شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوت کرتے ہیں ہمیں کیا
 خبر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بدتمت قوم ان کی آواز سے بھی چھوت کرتی تھی کہ
 کہیں ان کی آواز کا اثر ہمارے جسم پر نہ پڑ جائے۔

حضرت ہود علیہ السلام کی جن الفاظ میں تواضع کی گئی وما نحن بتارک
 آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا ما یؤتیک بعض
 آلہتنا کبریا۔ ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں
 ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائے والے نہیں اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تو ہمارے
 کسی معبود کے چھوٹے ہیں آگیا ہے۔ گویا تیرے دلائل کی نمرائی اور الجھوٹا کاسب
 بھی ہے کہ ہمارے معبود تجھ سے ناراض ہیں۔

حضرت شعیب کو جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں
 کہ اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو تجھ کو رجم کر دیتے سورہ اعراف میں جو کچھ
 بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے لیخربک لیثعیب والذی بن امنوا معک
 من قریبتنا اولتعدون فی ہانتنا۔ اے شعیب ہم تجھ کو اور تیرے ساتھی
 مسلمانوں کو اپنی ہستی سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دیت میں داخل ہو جاؤ

یہاں عود کے معنی یا تو مجازی طور پر کفر قبول کرنے کے ہیں یا حقیقتہً ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بد دین ہو گئے ہیں اور اپنی اصل ملت کو ترک کر چکے ہیں۔ اسی لئے کہا کہ لعود یعنی جس دین اور ملت سے کنٹل گئے یہ وہی اسی میں پھر نہیں آجاء۔ محض کفار کا خیال قرآن نے بیان کیا ہے۔ ورنہ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت شعیب پہلے کفر کی ملت میں تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔

حضرت صالح کو قتل کرنے کے منصوبے | حضرت صالح علیہ السلام کو زبان سے جو کچھ اذیتیں پہنچائیں اُن کا تو ذکر ہی

کیا ہے انما انت من المسحورین تو مسحور ہے تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو عذاب کیوں نہیں لاتا۔ حضرت صالح کو جو اونٹنی بطور مجرہ دی گئی تھی اس کو مار ڈالا۔ خیر یہ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ بستی کے بعض بد معاش آدمی جن کی تعداد قرآن نے نو بتائی ہے اس پر تیار ہو گئے کہ حضرت صالح کو قتل کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بستی سے باہر ایک سجدہ بنا کر یہی مٹی اس میں نماز کو جایا کرتے تھے۔ ان کج خلقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ سجدہ میں جائیں تو ان کو وہیں شب کی تاریکی میں قتل کر ڈالو اور اگر مقدمہ چلے تو اپنے بیانوں میں کہہ دو کہ ہم تو اس دن یہاں تھے ہی نہیں ہم تو سفر میں گئے ہوئے تھے یعنی جو ابد عوسے میں اپنی غیر حاضری ثابت کرو۔ حضرت حق نے پورا مقدمہ اور اس کی روک ٹوک انیسویں پارے میں ذکر کی ہے۔ قالوا اتقوا سموا باللہ لنبیتہ و اھلہ ثم لنتولن لولئہ فاشھدنا ھلک اھلہ وانا لصدقون، ان نوید معاشول اور غنڈوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ رات کو صالح اور اس کے متعاقبین پر شب خون ماریں گے پھر اگر پکڑے گئے تو کہہ دیجئے ہم موقع پر موجود نہیں تھے اور خدا کی قسم ہم سچے ہیں۔

حضرت لوط کے مصائب

حضرت لوط علیہ السلام کو جو کچھ کہا گیا وہ یہ ہے
اخرجوا آل لوط من قریبتکم انهم

اناس بیتطہرون لوط کے متعلقین کو اپنی بستی سے نکال دو یہ بڑے پالیز
بنے پھرتے ہیں گویا ان کو اپنے پاک ہونے کا دعویٰ ہے سورہ شعرا میں اُنکا قول
حضرت لوط کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے نقل کیا ہے لئن لم تنتہ
یلوط لتکونن من المخرجین لے لوط اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو
یاد رکھو تجھ کو ہماری بستی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو میں ذکر ہی کر رہا تھا جو اٹا رائے ابھی
پورا کر دوں گا ان کو تو ان کی قوم نے آگ میں ہی جھونک دیا تھا اور جب اس میں
کا میابی نہ ہوئی تو ان کو جلا وطن کر دیا۔ قوم تو قوم خود ان کے والد بزرگوار نے
فرمایا تھا۔ اراغب انت عن المہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لا جنتک
واہجر فی ملیک۔ لے ابراہیم تو میرے معبودوں کو برا کہنے اور ان کی پرستش
کو منع کرنے سے باز آ جا ورنہ میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے
چلا جا اور کچھ عرصہ کیلئے اپنی صورت مجھے نہ دکھا۔

حضرت ابراہیم کا ایک خاص واقعہ

میں نے بعض سیر کی کتابوں میں کیا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ
جب اپنے صاحبزادے کے مقابلہ میں مناظرہ نہ کر سکے اور حضرت ابراہیم کی مقول
باتوں کا جواب نہ دیکے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم اگر یہ بت جو میں نے اپنے
ہاتھ سے بنائے ہیں اور جو میرے تجارتی گودام میں رکھے ہوئے ہیں اگر تیری
رسالت اور تیرے خدا کی توحید کا اعتراف کریں تو میں تجھے ایمان لے آؤں گا
حضرت ابراہیم یہ سنکر تجھانہیں گئے اور تمام بتوں کو خطاب کر کے فرمایا، تم نے

ایک دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے اور تمہارا وجود عام گمراہی کا موجب ہے لیکن آج ایک کام میرا بھی کرو میرا باپ اس شرط پر سلمان ہوتا ہے کہ میری تصدیق کرو۔ حضرت ابراہیم کی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ بتوں نے لالہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی صدا بلند کر دی حضرت ابراہیم نے باپ کو گودام میں بلا کر پتھر کی سورتیوں سے اپنی تصدیق کرا دی۔ حضرت ابراہیم کے والد بہت پریشان ہوئے اور جلدی سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے اور باہر آ کر کہنے لگے۔ میں نے توبت تراشی میں کمال پیدا کیا تھا لیکن لڑکے تو نے جادو میں کمال پیدا کیا ہے۔ تیرے جادو نے پتھر کی سورتیوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ حضرت ابراہیم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا اے میرے باپ ایک میری خواہش ہے اس کو تو پورا کر دے مجھ کو اجازت دے کہ تیرے گودام میں جس قدر سورتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو میں اپنے ہاتھ سے ٹوڑ ڈالوں۔ باپ نے سوچا کہ بت بنانا میرے ہاتھ کا کام ہے اگر یہ ٹوڑ ڈالیں گے پھر بنا لوں گا۔ یہ سوچ کر اجازت دیدی اور کہا میری آٹا ہوں کے ساتھ یہ کام نکر جب میں اچلا جاؤں تو تیز دیکھو۔ حضرت ابراہیم ایک کوسے کا ستوا لیکر گودام میں داخل ہوئے نہایت تھکے تھکے کہ بتوں کو چکنا چور کر دیں یکایک حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ لے ابراہیم اگرچہ یہ بت پتھر کے ہیں لیکن میری توحید اور تیری رسالت کا اقرار کر چکے ہیں اس لئے ان کو عذاب نکر اور ان کو نہ ٹوڑ۔

میرے معزز دوستو! آپ خیال کیجئے کہ پتھر کے بت جب توحید رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو خلیل کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں تو کیا انسان جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں وہ رب جلجل کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں گے پھر بتوں نے تو کلمہ توحید خلیل علیہ السلام کی خوشنودی لئے پڑھا تھا اور تم تو کلمہ توحید

حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے پڑھتے ہو۔ خیر یہ تو ایک واعظانہ نکتہ تھا جو میں نے عرض کر دیا اصل بحث تو یہ تھی کہ ہر ایک پیغمبر کی امت نے اپنے نبی کو سنانے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔

حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام | حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے متعلق تفصیلی

واقعات قرآن میں مذکور نہیں ہیں لیکن تفاسیر میں جو کچھ ذکر ہے ان کا بنی اگرچہ بہت کچھ اسرائیلیات پر ہے پھر بھی وہ ایسے ہولناک واقعات ہیں کہ جن کو سنکر انسان کا تپ جاتا ہے، لوگ اپنی نفسانی خواہشات اور محض باپ دادا کی رسومات و امیہ کی اتباع میں کس قدر سفاکی اور خونریزی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ وہ کرگذا کرتا ہے جو انسانیت کے لئے ننگ و عار ہے۔

حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام | سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات حد سے زیادہ دلگداز ہیں فرعون اور

اس کی حکومت کے مظالم، قارون کے الزامات، بنی اسرائیل کا دشمن کے مقابلے فرار اور فرار بھی یہ لکھ لے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ہم تو ہیں بیٹھے کرتا مات و مکیں گے فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اَنَا هُمْنَا قَاعِدُونَ۔ تو تیرا رب دونوں مل کر جنگ کریں ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ تو راہِ حال کرنے کیلئے تشریف لے گئے اور یہاں قوم نے گیسو سالہ پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ ان کی طرف ایسے مرض کی نسبت کی گئی جس کو اوزہ کہتے ہیں۔ اور جو اس وقت معیوب سمجھا جاتا تھا اور آبائش و عیاش لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے تھے۔ غرض وہ کوئی تکلیف تھی

جو حضرت موسیٰ کو نہیں پہنچائی گئی اور وہ کون سی روحانی یا جسمانی اذیت تھی جو حضرت موسیٰ کو نہیں دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کے حواریں نے استاد ہی استاد کہتے کہتے یہودی پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہر حال ان کا ^{حقیقت} تصور کرنا آپ کے لئے مشکل ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے ہاتھوں پہنچائی گئیں۔

مظلوم مسلمانوں کی دربار رسائیں شکایت | ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مخلص مسلمانوں نے

کفار کی عقوبت کا شکوہ کیا تھا۔ آپ حرم لپیٹے ہوئے تھے۔ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم کو خبر نہیں کہ تم سے پہلوں پر کیا ہو گزری ہے اُن کو تو قتل کیا گیا ہے اور بعض کی کھالوں کو لٹے کی کنگھیوں سے نوچا گیا ہے یعنی ایک زندہ انسان کے گوشت کو کنگھی سے جو بالوں میں کی جاتی ہے نوچا، لوہے کی کنگھی بنا کر اُس سے گوشت کو ہڈیوں پر سے کھرچنا، اور تیل کو گرم کر کے اس میں ڈال دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین کے مصائب کا تذکرہ فرما کر ان مخلصین کو اطمینان دلایا اور یہ بھی فرمایا کہ گھبراؤ نہیں وہ زمانہ قریب ہے جب حجاز امن و عافیت کی دولت سے مال مال ہو جائیگا۔ حضرت حق نے اجمالی طور پر بعض آیات میں ان مصائب کا ذکر بھی فرمایا ہے جن سے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کو دوچار ہونا پڑا ہے دوسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے اَمْرٌ حَسْبَتْكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا يَاۤتِيْكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ صَبِرُوْا لَئِنْ نَّصَرْنَا لِلّٰهِ اَلَا اِنَّ نَّصْرًا لِلّٰهِ قَرِيْبٌ۔ اُمت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بدو ان مصائب کے

برداشت کئے جنت میں چلے جاؤ گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آچکے ہیں۔
 ان پر اس قدر سختیاں، تکالیف اور پریشیاں نازل ہوئی تھیں کہ اُس زمانہ
 کے رسول اور اُن کے ساتھی بار بار اللہ سے مدد مانگتے تھے اور گھبرا گھبرا کر کہتے تھے
 اے خدا تیری مدد کب آئے گی۔ خدا کی طرف سے اطمینان دلایا جاتا تھا کہ بھراؤ
 نہیں اللہ کی نصرت و امداد بہت قریب ہے۔ میں نے نہایت مختصر عرض کیا ہے
 ورنہ سچ تو یہ ہے اس باب میں اتنی گنجائش ہے کہ شاید بیان کرتے کرتے زندگی
 ختم ہو جائے اور ان تکالیف کی تفصیل ختم نہ ہو۔

نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف
 اور جو امتیازات کفار کی جانب سے پہنچائی گئیں اُن کی داستان ایسی پرورد داستان

ہے کہ اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے جس دن سے آپ کو نبوت و رسالت کے
 تاج سے سرفراز کیا گیا۔ اسی دن سے مصائب و آفات کا دروازہ کھل گیا وہ کوئی
 روحانی اور جسمانی تکلیف ایسی تھی جو آپ کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ سب سے پہلے اپنے
 قرابت داروں اور رشتہ داروں سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اور وہیں سے
 مخالفت کی ابتدا ہوئی۔ آپ جہنت میں انسان دنیا بھر کی مخالفت کو برداشت
 کر سکتا ہے لیکن اپنے اعزہ اور رشتہ داروں کی مخالفت کا مقابلہ کرنا آسان
 کام نہیں ہے۔ آدمی برادری کی قوت سے دوسروں کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے
 لیکن برادری سے جنگ کرنا اس قدر مشکل ہے کہ بڑے بڑے بہادر اور شجاع
 برادری کے مقابلہ میں آکر دب جاتے ہیں اور برادری کی قوت بڑے بڑے زور
 آوروں کو زیر کر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے عزیز ہی تکالیف
 پہنچانے پر آمادہ ہوں تو پھر غیروں کا کیا کہنا ہے دشمن کا قاعدہ ہے کہ وہ

برادری کی طاقت و قوت کا خیال کر کے ڈرتا ہے لیکن جس کی برادری ہی دہے
 آزار ہو اس کے دشمن جو کچھ بھی کر گزریں وہ تھوڑا ہے وہ کون سا ظلم تھا جو
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا گیا جو لوگ ابتدائی دور میں آپ پر
 ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئیں وہ نہایت ہی وحشتناک
 تھیں، کوڑے مارنا۔ بھول کے بلبے بلبے کانٹے گوشت میں چھونا، گرم پتھر دیا
 لٹانا۔ آگ کے کوئلوں پر ٹٹانا۔

حضرت خباب واقعہ | حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن
 اپنی کمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دکھائی

تھی حضرت عمر نے دیکھا کہ تمام کمر پر بڑے بڑے نشان تھے۔ حضرت عمر بہت متعجب
 ہوئے اور فرمایا خباب یہ نشان کیسے ہیں۔ حضرت خباب نے فرمایا امیر المؤمنین
 اس کمر پر معلوم کتنی مرتبہ آگ جلائی گئی ہے جبکہ کمر کی چربی نے کھنڈرا کیا ہے
 یعنی کمر پر آگ رکھ دیا کرتے تھے اور وہ آگ گوشت کی رطوبت سے ٹھنڈی
 ہو جایا کرتی تھی، کافروں نے جو اوسیتیں پہنچائیں ان سے ہمیں زیادہ تکلیف
 ہیں جو منافقین کی جانب سے پہنچائی گئیں۔ آپ کے لئے تو ان کا تصور بھی
 محال ہے۔ خدا کی قسم اگر پتھر بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ اور ان مصائب
 کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جاتا۔ جو سید المرسلین نے اپنی قوم کے دشمنوں پر
 کئے اور خذہ پیشانی کے ساتھ برداشت کئے۔ اللہ صلی علی سیدنا
 محمد و علی آل سیدنا محمد۔

ما اودی نبی ما اودیت | صاحبو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں
 جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تذکرہ

فرماتے ہوئے آپ نے اس امر کو ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ جتنا میں ستمایا گیا ہوں

اتنا کوئی نبی نہیں متایا گیا۔ اگر میری تکالیف کا مقابلہ دوسرے انبیاء کی تکالیف سے کیا جائے تو میری تکالیف ان سے زائد ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ خیال کریں کہ حضرت نوح کی عمر تو ہزار برس سے بھی زائد تھی تو سو پچاس سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم کی تکالیف کی پریشانی نہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تریسٹھ سال کی تھی۔ چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ اگر کفار کی تکالیف کا سلسلہ مسلسل بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی کہاں تیسڑا سال کی تکالیف اور کہاں سو پچاس سال کی اذیتیں، برابر بھی نہیں ہو سکتیں، جب جائیکہ تیس سال کی تکالیف زیادہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء علیہم السلام قتل بھی کئے گئے ہیں اور اس راہ میں شہید بھی ہوئے ہیں جیسا کہ قرآن کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ یہود کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا كُفَرَاءَ صَافً** میں فلم تقاتلون ائبیکوا اللہ من قبل ان کفرتہم مؤمنین اگر تم مومن بنیوں کے ماننے والے ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا کرتے تھے۔

تیسرے پارے میں فرماتے ہیں **أَنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ** وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہود کی ذلت و رسوائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ** ان پر لعنت اور غضب کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ جب انبیاء کی تکالیف میں قتل شامل ہے تو حضور کی تکالیف تمام نبیوں کی تکالیف سے کس طرح زائد ہو سکتی ہیں؟

اذیت کے درجات متفاوت ہیں اگر کسی صاحبِ خیال نے

تو بھائی میں عرض کروں گا کہ یہاں اول تو اذیت کی کمیٹ میں بحث نہیں ہے
 نیز یہ کہ اینڈارسانی کے درجات میں بھی فرق ہے۔ ایک دشمن کی تکلیف ہے
 ایک دوست کی تکلیف ہے، ایک غیر کی گالی کا اثر ہے۔ ایک اپنوں کی گالی
 کا اثر ہے۔ ایک اپنے لوگوں کو طمانچہ ماریے اور ایک طمانچہ اسی قیوت سے پاپ
 کو ماریے۔ طمانچہ تو ایک ہی ہے لیکن دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل المرسلین ہیں اسلئے آپ کو اینڈارپہو بخانا
 یا آپ کی شان میں گستاخی کرنا بھی دوسرے انبیاء کی توہین سے زیادہ فحشاء گناہ
 پھر یہ کہ سرکار کو اپنی اُمت سے محبت اسقدر ہے اور اُمت کی اصلاح سے
 شغف اتنا زائد ہے کہ دوسرے انبیاء کو اتنا نہیں ہے جیسا کہ میں انشاء اللہ
 اچھی طرح بیان کروں گا۔ چونکہ سرکار کو محبت زیادہ ہے اس لئے اُمت کی نافرمانی
 اور اینڈارسانی کا رنج بھی زیادہ ہے۔ آپ کی محبت کا اظہار حضرت حق نے جن
 الفاظ میں کیا ہے اُسکو سن لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اپنی اُمت کس قدر محبوب تھی فرماتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول
 من انفسكم عزیز علیہ ما تحبوا حرص علیکم تمہارے پاس ایک رسول
 تم ہی میں سے آیا ہے یعنی انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی حالت یہ
 کہ جس چیز سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کیلئے ناقابل برداشت ہے
 وہ تم کو دکھ میں دیکھ نہیں سکتا اور ہر وقت تمہارے آرام و آسائش اور تمہارے
 مسلمان ہونے کا فکر اس کو دامنگیر ہے۔ اسی محبت و شفقت کا یہ اثر تھا کہ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح لوگ
 مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو قبول کریں جب آپ کی اُمید کے خلاف کافر
 مسلمان نہ ہوئے تھے تو آپ کو اتنا درد ہوتا تھا کہ شاید آپ اس طرح میں

وفات پا جائیں گے۔

حضرت حق کی جانب سے تسلیٰ | عزیزان ملت - یہ اسلام و کفر کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کی کتنے کو سمجھنا

اور حقیقت کو معلوم کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جس طرح مادی تفاوت اور دنیاوی امتیازات ہماری عقول ناقصہ سے خارج ہیں۔ اسی طرح ان باطنی امتیازات تک پہنچنا اور ان کی کتنے کو معلوم کرنا بھی ہماری طاقت سے باہر ہے ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے۔ یہ انسانی دنیا کے وہ امتیازات ہیں کہ ہم صبح سے شام تک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن نہ کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی رائے کے موافق ہم کچھ کہہ لیا کرتے ہیں لیکن حضرت حق کی حقیقی مصالحت اور حکم پر کون عبور کر سکتا ہے۔ حضرت حق نے اس مادی فرق اور دنیاوی امتیازات کے متعلق ایک مقام پر اشارہ بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح العقل انسان کے اطمینان کے لئے وہ کافی ہے فرماتے ہیں ولو بسط الله الرزق لعباده لبخوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير، اگر اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر ہر قسم کی نعمتوں کو عام کر دے اور ان پر رزق کے دروازے کھول دے تو یہ لوگ خدا کی زمین میں نافرمانی اور معصیت کے سبب بغاوت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کا رزق اسی اندازہ سے نازل کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہے۔

اسی طرح سورہ زخرف میں بھی اس امتیاز یا بھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ورفعتا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضًا

سمجھ لیا۔ ہم نے بنی نوع انسان میں بعض کو بعض پر ترجیح اور فوقیت عطا فرمائی ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے اور ایک کی دوسرے کے ساتھ احتیاج اور ضرورت والہ بندہ رہے۔ اور کسی کا کام بند نہ ہو جائے۔

اختیارات یا سہمی کا اسباب | حضرات یہ وہ امور ہیں جو ہم کو بطور علت بتا دیئے ہیں اور یہ بھی ان کا کرم ہے کہ وہ

ہم کو لایقوں کے لئے اپنے کسی فعل کی علت اور مصلحت بتا دیں ورنہ ہم میں کوئی جو ان سے یہ دریافت کریں کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ لایسٹل عمالی فعل وہم یسٹلون۔ اُن کے کئے پر کوئی اُن سے سوال نہیں کر سکتا۔ اور ہم سب اقدار کیا بنا کر گیا۔ وہ تو ہر قسم کے احتساب اور پوچھ گچھ سے بالاتر ہیں یہ محض ان کی مہربانی ہے کہ کسی فعل کی حکمت بیان کر دیں۔ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی طبیعت اور اُن کی حالت سے خوب واقف ہوں میں بعض لوگوں کو اس لئے بیماری اور ننگدستی میں مبتلا رکھتا ہوں کہ اگر ان کو صحت اور عافیت دیدوں یا ان کو مالدار بنا دوں تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حکم و مصلح ہیں جن کا نہ تو یہ موقع ہے اور نہ وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ باتیں صرف علمی ذوق کی نہیں ہیں بلکہ علمی ذوق کے ساتھ علمی ذوق بھی چاہتی ہیں۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ بعض بندے تکلیف میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور جب درد و کرب کی وجہ سے وہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے ہیں تو ملا را علی کے لئے وائے فرشتے بطور سفارش کے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا فلان بندہ بہت تکلیف میں ہے اور مجھ کو بڑی بے چینی سے لگا رہا ہے۔ اس کو اچھا کر دیجئے اور اس کو شفا دیدیجئے ارشاد ہوتا ہے اس کی بیماری کو ہم جانتے ہیں اگر ہم شفا دیدیں گے تو ہم کو پکارنا

چھوڑ دیکھا۔ اور ہم کو اس کا پکارنا بھلا معلوم ہوتا ہے۔

مجنوں کا ایک واقعہ

حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجنوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یلی کے عشق نے اس کو بہت پریشان کیا۔ ایک طرف غلبہ عشق دیوانگی تک پہنچ گیا جو عشق کا درمیان درجہ ہے دوسری طرف لوگوں نے ملامت شروع کر دی جو عشق کا خاصہ ہے جب بیچارہ ہر طرف سے پریشان ہوا تو ایک دن رات کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ جب بہت رویا اور گڑگڑایا تو ارشاد ہوا یلی! تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ مجنوں نے عرض کیا بہت اچھا اپنی طرف سے ہو رہا ہے تو اب بس کیجئے کام میری طاقت سے باہر ہو گیا ہے اور اب مجھ میں برداشت کی ہمت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا تیرا رونا۔ چیخا۔ چلانا، اور ہلے ہلے کرنا ہم کو پسند آتا ہے اس لئے یہ لطف اندوزیاں جو اس دکھ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں نظر انداز نہیں کی جا سکتیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

خوش غامد نالہ شبہائے تو ذوق ہمارم بہ یارب ہلے تو
کوئی اگر کسی کو اس لئے مبتلائے آلام کرے کہ میں تمہاری آہ و بکا سے دلچسپی ہے
تو اس کا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے بجز اس کے کہ بہت اچھا سرکار اپنی دلچسپی پوری
کر لیجئے۔ اور کہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اُن کا لطف و کرم ہے کہ اپنی دلچسپی
کے لئے ہم کو منتخب کیا ورنہ اس کام کے لئے بھی اگر کسی دوسرے کا انتخاب ہو جاتا
تو ہم اُن کا کیا بگاڑ لیتے۔

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بعض شیعہ کتب میں میں نے پڑھا ہے
کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ کسی تکلیف سے حضرت

خاتونِ محشر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ
 آج آپ کی صاحبزادی کے رونے نے ملائکہ کو بھی غمزدہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم تشریف لیگئے، آپ کے ہمراہ ایک اور صحابی بھی تھے۔ جب آپ صاحبزادی
 کے مکان پر پہنچے تو آپ نے اجازت چاہی اور یہ بھی کہا میرے ہمراہ ایک
 اور صاحب بھی ہیں۔ صاحبزادی نے فرمایا میرے پاس صرف ایک چادر ہے
 جس سے پردہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مبارک
 سے اندر مکان میں دیدی حضرت خاتونِ محشر نے پردہ کیا۔ سرکار اور آپ کے
 ہمراہی رکان میں تشریف لیگئے۔ آپ نے حال دریافت کیا، خاتونِ محشر کی
 باتوں سے کوئی پتہ نہ لگا سکے تب آپ نے اصرار فرمایا اور رونے کی وجہ دریافت
 کی تو آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آج تین دن سے علی کے گھر میں کھانے کا
 کوئی سامان نہیں ہے۔ ہم خود فاقہ کرتے ہیں لیکن بچوں کو تھوڑا تھوڑا کھانا کھلایا
 کرتے تھے۔ آج بچوں کے لئے بھی کچھ نہ تھا تو حسن و حسین فاقہ کی تکلیف سے روتے
 ہوئے آئے اور مجھ سے دریافت کرنے لگے اماں جان! یہ فاقہ کی تکلیف
 ہمارے ہی گھر میں ہے یا مدینہ کے اور بچے بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بچوں کے
 اس بھولے پن نے اور ان کی تکلیف سے میں رو پڑی لیکن میں نے کوئی کلمہ حضرت
 حق کی جانب میں اُن کی شان کے خلاف نہیں کہا بلکہ اتنا عرض کیا ہے میرے بچوں کا
 میری یہ قسمت کہاں کہ آپ اپنی بندی کو کسی امتحان میں مبتلا کر دیں۔ یہ بھی
 میری خوش قسمتی ہے کہ آپ اپنی آزمائش و ابتلا کے لئے مجھے منتخب فرمائیں۔
 لیکن اگر مجھے انتخاب کیا ہے تو ثابت قدمی اور صبر و استقلال کی بھی توفیق عطا
 فرمائیے کیونکہ اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو اس ہم کام سر ہونا محال ہے۔

واقعہ اس تفصیل کے ساتھ صحیح ہو یا غیر صحیح لیکن اس میں شک نہیں کہ جس طرح

کسی بندے کو آزمائش و ابتلا میں مبتلا کرنا انہی کا کام ہے اسی طرح اس امتحان میں کامیاب کرنا اور اجر جزیل کا مستحق بنادینا بھی انہی کا کام ہے، اگر ان کی جانب سے ہمت افزائی نہ ہو تو وہ کون ہے جو اُن کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ | سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

ان کا دت لبندی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا۔ حضرت موسیٰ کو اُن کی ماں نے جس صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا وہ حسن اتفاق سے اُس نہر میں چلا گیا جو فرعون کی محل میں لے جاتی تھی۔ صندوق نہر سے نکلا گیا۔ اسکو کھو لیا اور حضرت موسیٰ کو اس دشمن کی گود میں پہنچا دیا گیا جو غرض سے اُن کی تلاش میں تھا اور صدمہ بے گناہ بچوں کو اس لئے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا کہ کہیں وہ بچہ زندہ نہ بچ جائے جس کا سیاست شکنی کے ماتحت قتل ضروری تھا۔ ظاہر میں بچہ نہیں بچتا تھا اور حکم و مصلح آئینہ سے نا آشنا دنیا اپنا سر پیٹ رہی تھی لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ جس نے اس صندوق کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ واللہ غالب علی اعداء اور اللہ تعالیٰ اپنے امرا اور اپنے حکم پر غالب یعنی اس کے امر کو کوئی ٹوٹا نہیں سکتا بلکہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی شان یہ ہے ان، اللہ بالغ امر مطلب دونوں آیتوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ ایک سورہ طلاق کی ہے دوسری سورہ یوسف کی ہے لیکن صنعت مقولہ کو ملاحظہ کیجئے کس طرح غالب کو بالغ کر کے کلام کی خوبی کا اظہار کیا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ طلب کی گئیں، بچہ اُن کی گود میں دیا گیا وہ تجھے جو آج تک کسی دایہ کے دودھ کو نہ نہ لگاتا تھا اُس نے دودھ پینا شروع کر دیا، سب لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے دریافت کرنا شروع کیا کہ یہ بچہ تو کسی کا

دودھ ہی نہیں پیتا تھا تمہارا دودھ کیسے پینے لگا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو پہل
 کہا جا چکا تھا کہ تم سے کوئی لاکھ پوچھے مگر تم کسی کو نہ بتانا کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں
 اس کو دیا میں ڈال دیا ہے۔ فرعون کے محل سراپاں یہ اصرار ہو رہا ہے کہ بتاؤ۔
 تمہارا دودھ کیوں پی رہا ہے بچہ گودی میں ہے حکم یہ ہے کہ کسی سے یہ نہ کہو کہ میرا
 بچہ ہے، لوگوں کا سلسلہ اصرار اور مختلف شبہات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی والدہ ایک عجیب امتحان میں مبتلا ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں قریب
 تھا کہ اس بھید کو ظاہر کر دیتی مگر ہم نے اس کے قلب کو سہارا لگالیا۔ اگر ہم موسیٰ
 کی ماں کے قلب کو سہارا نہ دیتے تو وہ تو بھانڈا ہی پھوڑ دیتی ہم نے اس کو سہارا
 دیکر اسے امتحان میں کامیاب کیا۔

ایک جاہل میلاد خواں کا واقعہ | میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ان میلاد خواں

مولویوں کا سب سے علم چنڈا اردو کے
 رسالے ہوتے ہیں۔ ان بد بختوں کو نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کی، وہی گاتے
 پھرتے ہیں اور وہی ان کی روٹی کا ذریعہ ہے۔ جاہلوں کی دنیا ان جاہلوں کو
 مولوی سمجھتی ہے۔ کوئی ان سے مسئلہ ہی پوچھتا ہے ان کو اپنی مولویت کے
 تحفظ کے لئے کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑتا ہے خواہ غلط سلسلہ ہی کیوں نہ ہو اگر یہ کہیں
 کہ عالم سے دریافت کر لو تو اس کو یہ احمق اپنی کسر شان سمجھتے ہیں پھر اگر میلاد ہی
 پڑھ کر ختم کر دیں تب بھی غنیمت ہے۔ میلاد کیا پڑھتے ہیں علماء پر علمین و شیعہ اور
 علماء کے نام لے لے کر کافر کہتے ہیں۔ اہل علم پر لعنت کرتے ہیں اور دوسروں سے
 بھی لعنت جھجواتے ہیں، اب خیال فرمائیے کہ جو جاہل کفر و اسلام کے معنی نہ
 جانتے ہوں وہ اہل علم کو کافر کہیں یا لعنت بھیجیں اس سے بڑھ کر سائنس کی
 بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے پیشوا اور رہنما اس قسم کے جاہل اور لعنتی ہوں،

ہندوستان میں ان جاہل میلاد خوانوں کا ایک غول بیابانی ہے جو صحرائی
جنات کی طرح مسلم قوم پر مسلط ہے اور جس کا پیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے
پننا پیٹ بھرے۔ بہر حال اسی غول بیابانی کے ایک فرد سے کسی نے دریافت کیا
جناب حضرت موسیٰ کی ماں کا کیا نام تھا۔ ان حضرت نے جواب دیا ان کا نام
فارغا تھا اور یہ جواب اس بے تکلفی سے دیا کہ ان کے ہاتھ پر نہ تو شکن تھی اور
نہ شرمندگی کا کوئی اثر تھا۔ ایک اور اسی ٹائپ کے مولوی صاحب کا واقعہ ہے
کہ ان سے کسی نے دریافت کیا حضرت میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی
ہیں۔ اب میں اس کو رکنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے تین روزے رکھ لو اور تیسرا
روزہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھول لو۔ گویا تیسرے روزے کے ختم ہونے سے
چند منٹ پیشتر تمہاری بیوی پتھر حلال ہو جائے گی۔ ایک صاحب ہمارے شہر
میں آیا کرتے ہیں وہ بزرگوں کی کرامتیں بہت بیان کرتے تھے ایک دن فرمانے
لگے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت کے ہاتھ سے ارواح کی زینل
چھین لی اور اس دن کے تمام مردے زندہ ہو گئے۔ پھر اس واقعہ کو مسند احمد
ابن حنبل کی حدیث بتایا۔ ایک شخص بڑا خوش الحان ہے اور میلاد شریف خوب
پڑھتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا مجھے ضد نہ دلاؤ میں قرآن سے شرک ثابت
کر دوں گا۔ غرض ان جاہلوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں جو ان کے منہ میں آتا ہے
کہتے پھرتے ہیں۔ خدا جہل کو سلامت رکھے جب تک اس کا دور دورہ ہے
اہل علم کی قدر کیا ہو سکتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے اس قدر قی مدوجرز کا نقشہ خوب
کھینچا ہے۔

و عالم عالم را عیت مذاہبہ + و جاہل جاہل نلقاہ مرزوقا
هذا الذی ترک الا و ہام حائرة + وصیر العالم النحریر زندیقاً

وہ کہتا ہے بہت سے اہل علم بیچارے روٹیوں کو محتاج ہیں اور بہت سے جاہل
مذہب اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں اور قدرت کے وہ غوامض
ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے اہل علم نہ صرف متحیر ہیں بلکہ نزدیک
بن گئے ہیں حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۷

اگر روزی ز دانش بر فرودے ز نادان تنگ روزی تر بنودے
بنادان آنچنان روزی رساند کہ دانا اندران حیران بماند

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ وہی تھان
اصحاب کہف کا واقعہ لیتے ہیں اور وہی کامیاب کرتے ہیں جیسا کہ

میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جن کا نام لوقا تھا تذکرے میں
بیان کیا۔ ربط قلب کی ایک دوسری آیت بھی سن لیجئے۔ اصحاب کہف جو اپنے
زمانے کے بادشاہ کی مشرکۃ تعلیم و مذہب کو چھوڑ کر خدا پرست ہو گئے تھے،
جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے سامنے کھڑا
کر کے نہایت ہی حکمانہ ہیچے میں دریافت کیا۔ میں نے سنا ہے تم نے میسری
خدائی سے انکار کر دیا ہے اور تم میرے سوا کسی اور کی پرستش کرنے لگے ہو،
اب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے سوال کا جواب دینا کوئی
آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ وہ مواقع ہیں جہاں بڑے بڑے صافگوں کا
ہیں حضرت حق فرماتے ہیں۔ وَرَبُّنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذَا قَامُوْا فَاَوْفَاوْا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِہِ اِلٰہًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطَا
ہم نے ان لوگوں کو سہارا لگا لیا اور انہوں نے نہایت جرأت کے ساتھ کہا کہ
ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اس کے سوا ہم اگر کسی کو پکار رہے
تو سخت غلطی اور بے عقلی کی بات کریں گے۔

اصحاب کہف کا اتنا زبردست امتحان تھا کہ اگر حضرت حق انکو ثابت قدم نہ رکھتے اور ان کے قلوب کو سہارا نہ لگاتے تو اصحاب کہف کا کامیابی ہونا ناممکن تھا۔ بہر حال امتحان میں کامیابی کا دار و مدار بھی ان کے فضل پر ہے ورنہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔

جنگ بدر کا واقعہ | جنگ بدر جو مسلمانوں میں خاص طور پر مشہور ہے، اُس کے شرکاء کی کامیابی اور مسلمانوں کی فتح کا ذکر

کرتے ہوئے فرماتے ہیں وید ہب عنک رجز الشیطن ولی ربط علی قلوبکم و تثبت یہ الاقدام۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ تم کو کامیاب کرے وہ تم کو شیطان کے وسوسہ کو دفع کر رہا تھا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر رہا تھا اور تمہارے قدموں کو جما رہا تھا۔ گویا مسلمانوں کی کامیابی حضرت حق کی اعانت اور ان کے ربط قلب اور تثبت اقدام کی مرہون منت تھی۔ اگر ان کی امانت اور ان کا فضل نہ ہوتا تو بھلا مٹی بھر بے سروسامان مسلمان اپنے دشمن پر کس طرح فخر مند ہو سکتے تھے۔

ابتلا کی مصلحت و حکمت | حضرات میں آپ سے کیا عرض کروں ان حکمتوں کا کوئی کیا احاطہ کر سکتا ہے۔

ظاہر ہیں نظریں نہ معلوم کتنے غلط نظریے اور کتنی غلط رائیں قائم

ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حق جل مجدہ کسی بندہ

بلند مرتبہ تجویز کرتے ہیں وہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعہ

گزر سکتا تو وہ اس پر بلا نازل کرتے ہیں وہ بندہ اس

کے ذریعہ اس کو وہ مرتبہ عطا کر دیتے ہیں جس مصداق

ہیں معلوم اس میں بھی کتنے فوائد مضمر ہو

وہو خیر لکھو و عسیٰ ان تجبوا شیئا و هو شر لکم واللہ یعلم و انتم
 لا تعلمون۔ یہ بہت ممکن ہے کہ تم بعض باتوں کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے
 لئے مفید ہوں اور تم بہت سی باتوں کو اپنے لئے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے
 لئے مضر ہوں ہر شے کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہم
 بعض دفعہ اس ابتلا سے بہت ہی گھبراتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ
 ان بلاؤں میں کس قدر مراتب علیا اور مدارج کبریٰ پہنان ہوتے ہیں، آنے
 والے عالم میں جس کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام عالم آخرت کہا کرتے ہیں جب
 اہل مصائب و اصحاب بلا کو اجر و ثواب دیا جائیگا تو یہ تمنا کریں گے کاش
 ہماری بھڑکیاں تمہیں سے کتر دی جائیں اور دنیا میں ہم کو اور زیادہ مصائب
 کی آماجگاہ بنایا جاتا۔

حضرت سہری قسطلی رحمۃ اللہ علیہ | ائمہ تہ حضرت حق کو خواب میں کیا

انہوں نے عرض کیا اللہ العالمین آپ سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں،
 ارشاد ہوا کہ جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو انہوں نے میری محبت کا دعویٰ
 کیا۔ میں نے دنیا کو پیدا کیا اور ان مدعیان محبت نے جب دنیا اور سکی زینت
 کو دیکھا تو دس ہزار میں سے نو ہزار نے دنیا کو اختیار کیا اور میری محبت کا دعویٰ
 فراموش کر دیا پھر میں نے جنت پیدا کی تو نو سو جنت کی طرف مائل ہو گئے صرف
 سو ایسے رہے جو نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ انہوں نے جنت کی طرف رخ
 کیا۔ پھر میں نے ان سو کو مصائبِ الالم میں مبتلا کیا تو نوے اس راہ میں کام
 رہ گئے باقی دس رہے جو ہر طرح ثابت قدم ثابت ہوئے، میں نے انکو خطاب
 کرتے ہوئے فرمایا تم نے نہ دنیا کی رغبت کی اور نہ جنت کا رخ کیا، میں نے تم کو

مصائب و آلام میں مبتلا کیا لیکن تم اپنی جگہ پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار کیا یہ مصائب آپ کے اشارے اور ارادے سے نہ تھے میں نے کہا میری ہی قضا سے سب کچھ ہوا ہے انہوں نے کہا ہم تو تیری قضا پر راضی ہیں۔ تجھے اغتیار ہے تو جو چاہے وہ ہمارے ساتھ سٹو کر ہم تجھ کو چھوڑ نہیں سکتے میں نے کہا تم ہی میرے مخلص اور سچے بندے ہو۔

حضرت سری سقطی کا ایک اور واقعہ | حضرات! انہی سری سقطی کا ایک واقعہ مجھے یاد آگیا۔ یہ ایک دن

مسجد میں تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب مسجد میں تشریف لائے اور حوض کے کنارے سے گزرنے لگے، اتفاق سے اُن کا پاؤں پھسل اور وہ حوض میں گر گئے۔ حضرت سری نے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو نکالو، مرید دوڑے کہ انکو نکال لیں انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے نہ نکالو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ غرق ہونا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو ڈبو دیں، انہوں نے پھر منع کیا کہ آپ نہ کرو جس طرح یہ اتفاقاً حوض میں گرے تھے اسی طرح اتفاقاً نکل آئے تو لوگوں نے دریافت کیا، آپ کو نکالنا چاہا تب بھی آپ نے انکار کیا اور جب ڈبونا چاہا تب بھی انکار کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی :- ان بزرگ نے کہا۔ یہ میرا اور اُن کا معاملہ تھا، میں کسی دوسرے کی مداخلت کو گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ مجھے غرق کرتے یا بچا لیتے، آپ کون تھے جو میرے اُن کے درمیان مداخلت کے لئے تشریف لائے تھے۔

سیر غزیر و باہم جس کو تکلیف سمجھتے ہیں اور جس کا شکوہ کیا کرتے ہیں۔ اہل محبت کے نزدیک تو وہ تکلیف ہی نہیں بھلا محبت کے بعد تکلیف؛ اذا جاءت اللفة لفعت الكلفة۔

عشق مجازی کے اثرات

صاحبِ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے ہی نہیں ہے ہم نے عشق مجازی کے یہ

کوششیں دیکھے ہیں کہ انسان ہر قسم کے مصائب برداشت کرتا ہے اور خوش ہو کر برداشت کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو تمنا کرتا ہے کہ محبوب کچھ تعلق ظاہر کرے خواہ وہ تعلق عداوت ہی کا ہو، کوئی گالی ہی دیدے، برا کہہ دے، حالانکہ یہاں عشق بھی فانی، معشوق بھی فانی، اور عاشق بھی فانی، جب ان فنا کے گہواروں میں زندگی بسر کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محض خوشنودی کے لئے سب کچھ کر گزرتے ہیں تو بھلا محبوب حقیقی کی محبت اور عشق کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مجنون اور لیلیٰ کے واقعات، شیرین و فرہاد کے قصے، پنجاب کے راجپوت اور سہرکی داستانِ یقینے اگرچہ بڑی حد تک پارسیہ ہو چکے ہیں اور انکی داستانیں اور ان کے فسانے کہنے ہو گئے ہیں۔ ایک شاعر نے تو جگر بھی کہہ دیا ہم سے پوچھے کوئی اس دشتِ نوردی کے مرے قصہ فرما دے گا، مجنون کا فسانہ کیا تھا

ایک تھا کوہکن اور دوسرا تھا دشتِ نورد

ان غیبیوں نے ابھی عشق کو جانا کیا تھا

میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے واقعات انتہائی مبالغہ آمیز ہیں، لیکن عشق کی نیرنگیاں ہر زمانے میں اپنا کام کرتی رہی ہیں۔ کوئی منحوس دن ایسا ہوتا ہوگا جس دن اخباریں کوئی واقعہ خودکشی کا نظر سے نہ گزرتا ہوگا۔

حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ حسن کی عمر کچھ زیادہ دراز نہیں

حسن کی حقیقت

لوگ جسے حسن کہتے ہیں وہ تو اصل میں ظلم اور سبوتاژی

کی ایک شکل ہے جس کو آراستہ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا گیا ہے جس طرح

ظلم کی بنیاد بے ثباتی پر رکھی ہوئی ہے اسی طرح حسن بھی ایک ایسی تعمیر ہے جسکی بنیاد پانی پر ہے جو رخسار آج کلاب کی طرح سُرخ و سپید معلوم ہوتے ہیں وہی چند روز کے بعد جھریاں پڑ جانے سے اسنے بد نما معلوم ہوتے ہیں کہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ جو قد سرو کی طرح سیدھا ہوتا ہے وہی تھوڑے عرصہ کے بعد کمان کی طرح دوہرا ہو جاتا ہے۔ صراحی دار گردن رعشہ کی وجہ سے ہر وقت ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ غرض حسن کی ساری نمائشیں چند روزہ ہوتی ہیں اور یہ حسن مجازی تھوڑے عرصہ کے بعد خاک میں نہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس فانی حسن پر فانی عشاق کی گرویدگی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی تیاج کا بہت بڑا حصہ انہی افسانوں اور داستانوں کی نذر ہو گیا ہے بڑے بڑے نازک خیال شعرا کی تمام عمریں دہن اور کمر کی مدد صرائی اور قصیدہ خوانی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں لیکن اس حسن مجازی کے واس کسی طرح لپٹنے میں نہیں آتے۔

ایشیائی شاعر | ہمارے ان ایشیائی شاعروں نے جو زمین و آسمان کے

قلایلے ملائے ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ عرب کی شاعری جس میں مرد عاشق اور عورت معشوقہ ہوتی ہے ایک فطری شاعری ہے، جس کی ساوگی بھی مزیدار ہے اور مبالغہ بھی کچھ زیادہ ناگوار نہیں معلوم ہوتا۔ ہندوستان کی شاعری اگرچہ اس کا عکس ہے یہاں عورت کی جانب سے محبت و عشق کا اظہار ہوتا ہے اور مرد کو ایک معشوق تصور کر کے طبع آزمائی کی جاتی ہے یہ شاعری بھی فطری ہے۔ ہندی بھاشا کی شاعری میں مبالغہ کے ساتھ تشبیہات اور استعارے اور تمثیلات کا ایک طوفان ہوتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کے شعرا کا مطلب تو دیر میں سمجھا جاتا ہے لیکن سمجھنے کے بعد بڑا لطف آتا ہے۔ ہندی اور عربی شاعری میں جو فرق ہے وہ اصل میں دونوں ملکوں کی جغرافیائی اور تمدنی حیثیت کا فرق ہے۔

شاعر کے دماغ پر ہمیشہ اُس کے ملکی ماحول کا تسلط ہوا کرتا ہے۔ عرب کا شاعر اپنے کلام کا سائل نور ایک اونٹنی کی تعریف میں خرچ کر دیتا ہے، اونٹنی کی چال اس کی گردن، اس کا کجاواحتی کہ اس کی بینگیناں، غرض اس کے تخیل کی پرواز ایک اونٹنی اور اس کے محل کی چار دیواری پر منڈلاتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ہندی شاعر کو اونٹنی کی تعریف سے اتنی دل چسپی نہیں جتنی ایک رتھ اور اس کے پہلوں سے ہے، ہندی شاعر پہلی رتھ اور اس کے پہلوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے عرب کا شاعر اونٹنی اور اس کے محل کو دیکھتا ہے۔ ہندوستان اور عرب کی شاعری کے علاوہ ایک ایرانی شاعری بھی ہے جو نہ صرف فطری اور ان فطرل ہے بلکہ کذب و بہتان اور جھوٹ و افتراء کا ایک طومار ہے۔

مردہی عاشق مردہی معشوق | ایرانی شاعری کی تمام بنیاد غیر فطری عشق پر قائم ہے مجھے اس سے انکار نہیں کہ جس طرح

عورت کو حسن مجازی کا پیکر تسلیم کیا گیا ہے اسی طرح مرد کو بھی اس دولت سے نوازا گیا ہے۔ اگر ہم مرد کو حسن کی دولت سے محروم کر دیں تو ہر سند و ستانی شاعری کو غلط کہنا پڑے گا جس کی بنیاد ہی مرد سے محبت کرنے پر رکھی گئی ہے، یہی اصل کی اس تحقیقات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح عورت کو حسن عطا کیا گیا ہے اسی طرح مرد کو بھی حسن کا مالک بنایا گیا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جہاں حسن ہوگا وہاں عشق بھی ضرور ہوگا اگر عشق نہ ہو تو حسن کی قیمت دو کوڑی کی بھی نہیں عشق تو اصل میں حسن کا پروپگنڈسٹ ہے اگر خیاب عشق نہ ہوں تو حسن کا پروپگنڈا نہیں ہو سکتا لیکن اس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر یہ رسم بد جاری ہو گئی تو عورتوں کی بہت حق تلفی ہوگی اور حامیان صدف نازک کو بڑی شکست ہوگی، میں ابھی عورتوں کی حمایت میں اسلام کا نظریہ پیش کر چکا ہوں

کیا آپ ایک ہی مجلس میں یہ توقع کرتے ہیں کہ میں عورتوں کی حق نفی کی جائے کروں۔

بھائی! اگر مردیں حسن بھی ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد کو ہر حیثیت سے عورت سمجھ لیا جائے اور عورت کے حسن کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ملانے حسن کو دیدے جائیں یہ ایران کے بد مذاق لوگ یا اُن کے ہندوستانی پیروں تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی ذمی ہوش اور صحیح مذاق انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اگر قطری حسن و عشق کسی وقت حد سے تجاوز بھی کریں گے اور خدا خواستہ محبت کا غلط استعمال کرنے پر آمادہ بھی ہو جائیں گے تب بھی اپنی ملک کو مشتبہ کر دینے کے مجرم ہوں گے لیکن یہاں تو ملک کو تباہ کر دینے اور برباد کر دینے کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، ایک شخص اپنا مال کسی غیر حق کو دینے تو یہ فعل بھی قابلِ ملامت ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص انتہائی احمق اور مسرف ہے جو اپنے مال کو دریا میں ڈال دے، ایک شخص اپنا غلہ کسی ایسی جگہ میں بوسے جو اس کی ملک نہ ہو تو یقیناً وہ احمق قابلِ تحریر ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے غلہ اور بیج کو کسی مزیلہ اور ڈالائیں پھینک دے اور نجاست کے ڈھیر میں ڈال دے تو اس سے بڑھ کر کون مسرف اور جاہل ہو سکتا ہے، ان ہی جیسے بد مذاق لوگوں کے حق میں حضرت حق نے فرمایا ہے انکھ لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔

سیدنا امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ

غالباً میری اس تقریر سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا ہو گا شاید آپ تو وہاں تک پہنچے بھی نہ ہوں گے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ لواطت زنا سے بہت زیادہ مذموم اور قابلِ نفرت

فعل ہے۔ لواطت مرد سے ہو یا عورت سے، عورت کوئی غیر ہو یا اپنی بیوی
 ہو۔ اپنی سنت کے نزدیک اس کی تمام صورتیں حرام ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت
 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لئے وہ حد مقرر نہیں کی جو زنا کی حد ہے
 بلکہ امام کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ امام صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ
 لواطت کا کئی نہ کوئی سہرا کا سختی نہیں سمجھتے جیسا کہ اُن کے خلاف پروکٹر
 کریو اس نے ظاہر کیا کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں تو ایک بد شمت گروہ نے ایسا یہ
 وظیفہ مقرر کر لیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
 خلاف غلط اور جھوٹی باتیں مشہور کی جائیں اگرچہ یہ صریح ہے کہ ہم حضرت امام
 ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میرا عن اخطائیں مانتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
 ہے کہ ان کی فقہ کو غلط الزام لگا کر بدنام کیا جائے اور عوام میں غلط فہمی پھیلانی
 جائے یا عوام کو سہانا امام ابو حنیفہ رحم سے بدظن کرنے کی کوشش کی جائے۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے ذکر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلی
 پہلی امت پر لعنت کرے گی، اس کی ابتدا تو روانقض اور خوارج سے ہوئی،
 لیکن آہستہ آہستہ ہر نوزائیدہ جماعت نے اس فعل فحیح کو اپنے لئے طغرائے
 امتیاز قرار دے لیا کہ متقدمین کی توہین و تذلیل کی جائے اور اُن کی ابر و یریزی
 سے اپنا رسوخ بڑھایا جائے۔

مخالفین کے اشتہارات | چنانچہ میں نے بعض اشتہارات میں دیکھا کہ

فقہ کے بعض مسائل کو نہایت ہی بد خاصیت
 میں پیش کیا گیا ہے اور اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام
 اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کی جائے۔ مثلاً فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے کہ انگلی پر
 ہر نوزائیدہ جماعت نے اس فعل فحیح کو اپنے لئے طغرائے

جائزہ یا محرمات ابدی سے نکاح کر کے وطن کرنے پر غدر نہیں یا نہ طاقت پر
کوئی حد نہیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی باتیں اس لئے شائع کی جاتی ہیں کہ مسلمان
فقہ حنفی سے نفرت کرنے لگیں، کبھی بات صحیح ہوتی ہے لیکن انداز بیان ایسا
ذلیل ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی انگلی کی
نجاست کا قصہ ہے۔ لوگ اس کو بڑا گہرا سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اقتداء
نجاست چاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ حنفیہ کے نزدیک
نجاست حقیقی مستأ یا خانہ و پیشاب وغیرہ کو ہر بالغ اور بچہ والی چیز سے اگر
زائل کر دیا جائے تو جس چیز پر نجاست لگی ہو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ فرض کیجئے
آپ کے کپڑے پر پاخانہ لگا ہوا ہے اگر آپ اس پاخانہ کو عرق گلاب سے دھو لیں
اور آپ کے کپڑے پر سے نجاست دور ہو جائے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا،
گویا نجاست حقیقی کو دور کرنے کیلئے حنفیہ کے نزدیک پانی کی شرط نہیں ہے
پانی ہو یا کوئی اور بچہ والی پاک چیز جو نجاست کو زائل کر سکتی ہو وہ کافی ہے
ہر بچہ والی چیز میں انسان کا تھوک بھی ہے اگر کوئی تھوک جمع کرے اور اس سے
کسی کپڑے کو دھوے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی عورت کا بچہ سہیتہ
پر پڑا ہوا دودھ پنی ریل ہوا اور وہ عورت کی چھاتی پر دودھ ڈال دے اور پھر وہ
بچہ اپنی ہی تے کو چھاتی پر سے چوس لے تو چھاتی عورت کی پاک ہو جائے گی۔
کیونکہ تے میں دودھ ڈالا تھا وہ ناپاک تھا اور بچہ نے اس کو چھاتی چوستے چوستے
چوس لیا اور عورت کی پستان پر سے وہ نجاست زائل ہو گئی تو عورت کی چھاتی
پاک ہو گئی، اب فرض کیجئے کسی کی انگلی پر نجاست لگی ہوئی تھی۔ اُس نے اپنی اُس
ناپاک انگلی کو چوس لیا تو قطع نظر اس کے کہ یہ نجاست کا چوسنا کیسا تھا انگلی
کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہو گئی باقی نجاست کا چاٹنا تو ظاہر ہے کہ یہ فعل حرام ہے،

گناہ ہے، حنفیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نجاست چھو کر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نجاست کا چھونا حرام ہے لیکن اگر کوئی یہ حرام فعل کرے تو اسے نجاست کا کیا حکم ہے وہ نجاست کی پاکیزگی کو تہمت دیتے ہیں۔ اور یہ پروگت ڈا کر تہمت دیتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہی لکھا ہے کہ پاخانہ چاٹ لو۔ اسی طرح کہتے کا قصہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بجز خنزیر کے کوئی دوسرا جانور نجس العین نہیں اور جو جانور نجس العین نہیں ہیں ان کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اگر مری ہوئی بکری کی کھال دباغت سے پاک ہو سکتی ہے تو کتے کی کھال پر کیا اعتراض ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو یہ کہ امام ابو حنیفہ کہتے کہ سور کی طرح نجس العین کیوں نہیں کہتے اصل مسئلہ ہمیشہ نکرنا اور تحریر سائل کی بھونڈے طور پر تشبیہ کرنا ایک ایسا مذہبوم فعل ہے کہ خواص تو خواص عوام بھی اسے قابل نفرت سمجھتے ہیں بالکل ایسی ہی شغل محرمات کے نکاح اور لواطت کی ہے حنفیہ یہ نہیں کہتے کہ ایسے نالائقوں کو سزا نہ دی جائے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی حد جاری نہیں ہوگی، زنا کی حد کے علاوہ جو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہو وہ دو لیکن وہ سزا نہ دو جو زانی کو دی جاتی ہے اس لیے کہ لواطت زنا نہیں ہے خواہ نکاح کتنا ہی ناجائز کیوں نہ ہو لیکن زنا اور اس کی سزا سے بچانے کے لئے نکاح کا نام کافی ہے۔ اور حد و دیں سمجھو لیکن عموماً شبہ کا فائدہ بھی مجرم کو دینا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معمول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ کی بنا پر حد و کو چھوڑ دیا کرو۔ اور حد جاری نکلیا کرو تمام دنیا کے قوانین کا یہ دستور ہے کہ سو گناہ گاروں کا بری ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ایک بیگناہ کا سزا یا پ ہو جانا، لواطت زنا سے زیادہ مذہبوم ہی لیکن بہر حال وہ زنا نہیں جب زنا کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی تو زنا کی حد کیوں جاری کی جائے خواہ کوئی سزا زنا کی بھڑا سے زیادہ دی جائے لیکن

فقہ حنفیہ کی رو سے زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی۔

شعر کی موثر گافیان | بہر حال اس حسن مجازی اور عشق مجازی کے سلسلے میں شعر کا تذکرہ بھی آگیا تھا جس طرح حسن عشق

میں تلازم ہوا اسی طرح اس بحث میں شاعروں کا تذکرہ بھی ضروری ہے کیونکہ اصل میں یہی لوگ حسن کے چمکانے والے ہیں۔ یہ ہوں تو دنیا کا نصف چھوٹ ختم ہو چکا یہ اصل میں فرضی قصوں اور جھوٹی دستاویز کے موجد ہیں، خدا جانے قدرت نے ان کو کیا دماغ عطا فرمایا ہے۔ اتنی دور کی بات کہتے ہیں کہ انسان سر و ہفتا رہتا ہے اور لطف یہ ہے کہ جتنا زیادہ جھوٹا شاعر ہوگا اتنا ہی مقبول ہوگا۔

اکذ بھما احسنہما شاعر کا سب زیادہ کمال یہ ہے کہ سب زیادہ جھوٹا اور کذاب ہو حضرت حتیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور شعر کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں۔ جو ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں۔ شعر کی حالت

یہ ہے کہ یہ تختیلات کی وادیوں میں سر اسیمہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، عام شاعروں کی حالت کا ذکر کرنے کے بعد ان میں سے

ان شاعروں کو مستثنیٰ کر دیا جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی شاعری میں مسلمانوں کی شجاعت اور کافروں کی بزدلی کا بیان کرتے ہیں۔ بہر حال ان شعرانے

حسن کی جو خدمات انجام دی ہیں اور عشق کو جس قدر مشہور کیا ہے وہ محتاج بیان نہیں لیکن اس راہ میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ اگر ان کے معشوق کی ان کے بتائے ہوئے لفظ کے موافق تصویر بنائی جائے تو اس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے مثلاً

آپ ایک ایسا انسان بنائیں جسکی گردن مور سے بھی لمبی ہو اور اسکی آنکھیں ہرن کی آنکھوں سے بڑی ہوں۔ منہ اس کا نہ وارد ہو۔ مکر یا تو بالکل نہ ہو اور اگر ہو بھی

تو بال سے زیادہ باریک ہو، ناک کتارے جیسی لمبی ہو۔ کتار جانتے ہو؟ اہلی کے درخت کا پھل جو خام ہوا سے دہلی میں کتار کہتے ہیں۔ انگلیاں ایسی باریک ہوں جیسے جھاڑو کے تنکے، اب آپ ہی فرمائیے اس تصویر سے کوئی شخص ڈپٹی کا اظہار کرے گا یا ڈر کر بھاگے گا۔

عرفی کا معشوق عرفی فارسی کے اُن شاعروں میں ہیں کہ جس زمانہ میں فارسی کا رواج تھا۔ اس زمانہ میں بھی اس کے قصائد کو

سمجھنے اور سمجھ کر پڑھانے والوں کی تعداد انگریزوں پر شمار ہوتی تھی اور اب تو فارسی کا دور ہی ختم ہو گیا۔ اور اس طرح ختم ہوا کہ لوگ فارسی کو مردہ زبان سمجھنے لگے ہمارے ہاں دہلی میں بعض کا یہ تھ فارسی پڑھانے میں مشہور تھے۔ کناری بازار میں ایک صراف تھا جس سے اکثر مسلمان بھی فارسی پڑھنے جایا کرتے تھے، خدا جانے اب زندہ ہے یا مر گیا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اس وقت بھی خاصا اچھا پڑھا وہ عرفی کے قصائد خوب پڑھاتا تھا۔

فیضی اور ابوالفضل فیضی اور ابوالفضل کے تذکروں میں بھی عرفی کا ذکر آتا ہے، میں نے کسی کتاب میں تو دیکھا نہیں،

لیکن بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ فیضی اور ابوالفضل کسی شاعر کو اکبر کے دربار میں جتنے نہ دیتے تھے۔ فیضی کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ جہاں کسی شاعر نے دربارِ اکبر سے عرض کی حضور یہ قصیدہ تو میرا ہے۔ اگر جہاں پناہ حکم دیں تو میں پڑھ کر سنا دوں، فیضی کے لڑکے کی یہ حالت تھی کہ وہ دودھ سے منکباد کر لیا کرتا تھا، فیضی کسی قصیدہ کو سنا کر کہا کرتے تھے کہ اگر حضور حکم دیں تو غلام زادہ بھی اس قصیدے کو سنا دے۔ فیضی کے غلام کی یہ حالت تھی کہ وہ تین مرتبہ کسی قصیدہ کو

سنا کر اُس کا حافظ ہو جاتا تھا چنانچہ جب فیضی کے صاحبزادے اس قصیدے کو سنا دیتے تھے تو اکبر کی خدمت میں عرض کیا جاتا۔ خانہ زاد کا غلام بھی اس قصیدہ کو سنا سکتا ہے۔ اکبر کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ قصیدہ فیضی کا ہے۔ وہ شاعر جس کا قصیدہ ہوتا تھا انعام سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ عرفی جب اکبر کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کو فیضی کی اس ترکیب کا علم ہو چکا تھا چنانچہ عرفی کو جب اجازت ملی تو اس نے اپنا قصیدہ سنانا شروع کیا اور حبیب کے قریب پہنچا تو خاموش ہو گیا۔ اکبر نے حکم دیا کہ آگے بھی پڑھو عرفی نے عرض کیا۔ جہاں پناہ! آگے فیضی سے سُن لیے کیونکہ پورا قصیدہ ختم ہو جانے کے بعد یہ اس کو اپنا کہیں گے اس لئے بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہی سن لیا جائے فیضی اس کا روائی سے بہت گھبرائے اور عرفی کامیاب ہو گیا۔ چونکہ فیضی اور ابوالفضل بہت کامیاب وزیر تھے اسلئے اگرچہ عرفی کا تقرر ہو گیا لیکن ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ نہ کہ جھوٹک ہوتی رہتی تھی۔ عرفی کی عمر نے وفات کی وہ بیماریا اور مر گیا۔

فیضی اور ابوالفضل کا ایک اور واقعہ | اس کی بیماری میں ان دونوں

بھائیوں کو یہ خیال ہوا کہ عرفی کی عیادت کو چلیں چنانچہ یہ دونوں عرفی کے مکان پر پہنچے اور بد قسمتی سے ایسے وقت پہنچے جب عرفی اپنی زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا تھا۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے اس سے دریافت کیا ماکیانیم؟ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کون ہیں۔ عام طریقہ سے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جلتے ہیں تو بجائے ہتھکڑیاں اور کھس پڑھنے کے اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ تم اچھے ہو جاؤ گے کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے اور اگر حالت نزع میں کسی کے سر ہٹانے چاہیں تو یہ دریافت

کیا کرتے ہیں، مچکوپسی پانا، میں کون ہوں، اگرچہ عوام کی یہ حالت ہے لیکن بعض دفعہ خواص بھی ایسی ہی باتیں کر بیٹھتے ہیں چنانچہ فیضی اور ابوالفضل نے بھی عرفی سے ہی کہا کہ ہم کون ہیں چونکہ فارسی میں ماکیانیم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مرغیاں ہیں، ماکیاں مرغی کو بھی کہتے ہیں چونکہ ان کے منہ سے ایک ذومعنی فقرہ نکلا تھا اسلئے عرفی نے نزع کی حالت میں بھی اس فقرہ کو نظر انداز نہ کیا۔ اور ایسا جواب دیکھیا کہ فیضی اور ابوالفضل نے ہمیشہ یاد رکھا ہوگا اس نے اسی حالت میں کہا مرغ روح من در پرواز است، حاجت ماکیاں ندارد۔ یعنی میری روح کا مرغ اس وقت اڑ رہا ہے اس کو غریب کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفی نے نزع کی حالت میں یہ فقرہ چست کیا اور ان کی طرف سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لئے خاموشی اختیار کر لی۔ واقعہ خدا جانے کہا تک صحیح ہے لیکن اگر صحیح ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس کی جووت طبع اور اس کی حاضر جوابی کا ایک روشن کا نامہ ہے جس سے اس کی طبیعت کا انداز معلوم ہوتا ہے۔

عرفی کی شاعری | بہر حال یہ تو ایک بات لطیفہ کے طور پر میں نے عرض کی ورنہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ایٹائی شاعروں نے

اپنے معشوق کی ایسی شئی پمید کی ہے کہ وہ معشوق تو کیا رہا اس کو ایک خوفناک اور ڈراؤنی چیز بنا دیا ہے کسی معشوق کے منہ کا چھوٹنا ہونا کمر کا پتلا ہونا، گونا کالبا ہونا آنگھوں کا بڑا ہونا یہ سب چیزیں معشوقیت اور محبت کے لئے اچھی ہیں لیکن نہ اس طرح کہ سچ مچ سے مہی گردن بنادی جائے مگر کواور منہ کو غامیب کر دیا جائے بھلا وہ معشوق کیا ہوگا ایک متواہوگا لیکن ان فارسی خرا کو کیا کہا جائے جنہوں نے ایسی مہالہ آمیزی میں کمال پیدا کیا تھا اور جنہوں نے

کذب سازج یعنی خالص جھوٹ کو اپنے کلام کی زینت و رونق کا معیار قرار دیتا تھا۔ جب کسی انسان کا نظریہ ہی غلط ہو تو اس سے کسی صحیح بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

موجودہ دور کی شاعری | اسی لئے موجودہ دور کے روشن خیال شعرا نے اس دہن و فکر کے قصوں سے اپنی بیزاری

کا اعلان کر دیا اور موجودہ زمانہ کے مذاق کا لحاظ کرتے ہوئے شاعری یا فن شعر کوئی کوئی بنیادوں پر استوار کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ متقدمین کا کلام ان باتوں سے خالی تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے کلام میں ذرا تلاش کر کے کوئی شعر ایسا نکالنا پڑتا ہے جو موجودہ حالت پر چسپان کیا جاسکے اور آجکل کے شعور شعرا چونکہ اسی دور کی پیدائش ہیں اس لئے انہوں نے جو کہا ہے وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر کہا ہے۔ اس لئے ان کا شعر موجودہ دور کی ایک نئی تصویر ہوتا ہے، آپ چاہیں کہ عرفی اور نظیری کے کلام میں آقبال نظر آجائے یا سودا اور میر کے کلام میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تصویر نظر آنے لگے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی امرؤ القیس اور محد کیرب زبیدی کی شاعری میں نماز اور روزے کی تعریف تلاش کرنے لگے۔ ہر دور اپنے ساتھ ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو اس کے لئے مخصوص ہوا کرتی ہیں زمانہ جب کوئی انقلابی کروٹ بدلتا ہے تو اپنے ساتھ ہر ضرورت کا نیا سامان لے کر آتا ہے۔

بہال میں اس بے کار بحث میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا ذرا عرفی صاحب کے معشوق کے دہن اور فکر کو خوردبین لگا کر دیکھ لیجئے، اگر کچھ نظر آجائے تو خیر ورنہ کم از کم اُس کے خیال کی بلند پروازی پر اس کو داد تو دینے ارشاد ہوتا ہے۔

اے آنکھ جزو لایہ تجری دہان تو + طوے کہ یح عرض ندارد میان تو
 کردی بہ نطق نقطہ سوہوم را دیم اے ناسخ کلام جلیاں بیان تو
 ملاحظہ کیجئے، منہ کے چھوٹے ہونے کی بھی کوئی انتہا ہے اور کمر کے خط
 مستقیم ہونے کا بھی کوئی ٹھکانا ہے۔ ایسے معشوق کو کوئی کیا خاک گلے لگا
 اور کیا خاک پیار کرے جو چیز محض وہی ہو اور خوردہ بین سے بھی نظر نہ آئے
 اس کو چو باکس طرح جائے اور سینہ سے کیونکر لگایا جائے۔ کمر اور دہن ہونے
 دق اور سل کے کیڑے یا لیر یا اور انقلاب نواز کے جراثیم ہو گئے جس کو ڈاکٹر ہی
 دیکھ سکتے ہیں یا صرف شاعر ہی کو نظر آسکتے ہیں باقی تمام دنیا ان کے دیدار
 محروم ہے۔

کچھ عرفی پر موقوف نہیں بلکہ مبالغہ آمیزی ان شاعروں کی گھٹی میں پڑی
 ہوئی ہے۔ یہ تو خیر عرفی ہیں وہ آپ کے نظامی اور فردوسی جو رزم کے بادشاہ
 ہیں وہ کیا ہیں، ان کی بھی سس لیجئے۔ نظامی صاحب فرماتے ہیں ۷
 زبں گرد بزارک و ترک زبں زبں آسمان آسمان شد زبں
 زبں ستوراں دراں پہن دشت زبں شش شد آسمان گشت
 بھلا بتائیے خاک اڑانے کی بھی حد کردی کہ زمین کا ایک پورا طبقہ اڑا کر آسمان
 بنا دیا۔

میان مجرات کی سبکی | خیر یہ تو ایرانی شعر کا ذکر تھا، اردو شاعری جو
 ہندی بھاشا اور فارسی دونوں کی اولاد ہے
 بھلا یہ اس مبالغہ آمیزی سے کب بچ سکتی تھی۔ ابتدا میں جب دونوں کا جوڑ
 لگتا ہے تب تو کچھ اور ہی رنگ تھا۔ اردو شاعری کی ابتدائی حالت دیکھنی ہو
 تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ٹھریاں اور دوہے اور پہیلیاں دیکھئے جن

آپ کو معلوم ہو گا کہ زبانیں کس طرح آپس میں گٹھ ملتی ہیں اور دو چیزوں کے
 ملنے سے کس طرح تیسری چیز پیدا ہوا کرتی ہے۔ جو بچہ خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے
 زمانے میں پیدا ہوا تھا وہ بڑھا پلا اُس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور آخر ماں کو
 چھوڑ کر باپ کا ہو گیا۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں امیر خسرو کی خالق باری اور
 ڈاکٹر اقبال کا بال جبریل سامنے رکھ کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا
 کہ جو بچہ بھاشا اور فارسی کے اختلاط سے پیدا ہوا تھا وہ عربی اور فارسی کا ہر
 رہ گیا ہے۔ اور اس کو یہ بھی یاد نہیں کہ میری تحقیقی ماں کون تھی۔ بہر حال یہ اردو
 کے شاعر چونکہ عام طور سے ایرانی شاعروں کے مرہونِ مذت ہیں اس لئے ان کا
 معشوق بھی ایرانی معشوق سے ملتا جلتا ہے بلکہ یوں کہئے وہی ہے صرف
 شاد اور کھلاہ کی بجائے اس کو آرٹھ یا جامہ اور دو پلڑی ٹوپی اُڑا دی ہے
 ورنہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی اہل ذوق اتنی تکلیف برداشت کریں کہ اردو
 شاعروں کے دیوان پڑھتے وقت دیوان حافظ اور دیوان صاحب کو سامنے
 رکھ لیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل اور نقل کا فرق ہے ورنہ بات
 ایک ہی ہے جو بجائے فارسی کے اردو میں کہی گئی ہے، آپ کے خوف سے
 میں اس کو سرقہ نہیں کہتا بلکہ توار د کہتا ہوں۔ دیکھئے غالب فرماتے ہیں
 گیرم کہ وقت فوج پسیدہ نگاہ من دانتہ دشنہ تیز نہ کردن گناہ کیت
 اب ایک اردو کے شاعر کا توار د ملاحظہ کیجئے
 مانا کہ وقت ذبح میں ٹرا پڑا کیسا خنجر کیا نہ تیزیہ کس کا قصور تھا
 اور سنئے ایک فارسی شاعر جن کا نام غالباً غنی ہے فرماتے ہیں
 بوئے یار من اینی مست و فامی آید
 گلم از دست بگیرد کہ از کارش دم

اب جناب سودا کا توارد ملاحظہ کیجئے ۛ

کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا
ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

گل کی بجائے ساغر کھدیجئے یا ساغر کی بجائے گل رکھ دیجئے اور پھر مرزا رفیع الدین
صاحب کو اس توارد کی داد دیجئے

غالباً جھٹی کا ایک شعر ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ مخفی زینب النساء کا تخلص تھا
بہر حال ارشاد ہوتا ہے اور خوب ارشاد ہوتا ہے ۛ

برقع برُخ افگندہ پروناز باغش

تا ناکت گل بختہ آید پداغش،

ایک اردو کے شاعر کو توارد ہوتا ہے اور کیا خوب توارد ہے جس سے

سرقہ بھی محبوب ہے ۛ

رکھا ہے اُس نے ناک پہ رُومال بلخ میں

تا بوئے گل دماغ میں پہنچے چھنی ہوئی

اس قسم کے ہزاروں شعر سنائے جاسکتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس وقت

اس کا موقع نہیں ہے بہر حال آپ عرفی کے معشوق کو تو ملاحظہ کر چکے اور

اس کے دہن اور کمر کی تعریف سن لی۔

اب ذرا اپنے اردو کے ایک مشہور شاعر کا جن کی زندگی

جُرأت کا تذکرہ

بڑی پر لطف تھی معشوق ملاحظہ کر لیجئے۔ بخلی امان جو

جُرأت تخلص کرتے تھے اور ہر وقت قلمدان بغل میں لئے پھرتے تھے جہاں کسی

اُن کی شان میں کوئی گستاخی کی اور اُنہوں نے چند شعر اسکی ہجو میں لکھ کر دیلی کے

لوٹڈوں کو یاد کرائے۔ گویا جناب جُرأت اس زمانہ کے ہجو نویس اخبار کے ادیٹر

تھے جس سے ناراض ہوئے یا جس نے اُن کا منہ میٹھا نہ کیا اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا اور کالم کے کالم سیاہ کر ڈالے، آج کل کے ان بدتمیز ایڈیٹروں کو تو نشر لکھنے کا سلیقہ بھی نہیں لیکن وہ نظم اتنی اچھی لکھتے تھے کہ جس کی ہجو کیا کرتے تھے وہ بھی مزے لے لیکر پڑھتا تھا۔ ایک زمانے میں مصنوعی اندھے بھی بن گئے تھے لیکن اس نقص کو زیادہ نہ نبھاسکے۔ اور آخر ایک دن ان کے اندھے ہونے کا بھانڈا پھوٹ گیا، اگرچہ وہ اندھے خاص مصلح کے ماتحت بنے تھے لیکن آخری عمر میں سچ مچ اندھے ہو گئے۔ اور تیرہویں صدی ہجری میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ خیر مجھے تو اس وقت اُن کا ایک شعر صاف یاد ہے جس سے آپکو یہ معلوم ہو جائے کہ ان اُردو شاعروں نے کیا غضب ڈلایا ہے۔ اُستاد جرات فرماتے ہیں ۷

صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمرے کہاں کس طرف ہے کدھر ہے
اب فرمایے جس معشوق کی کمر ٹولنے سے بھی نہ ملے وہ کیا خاک معشوق ہوگا
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ | یہ کجخت شاعری بھی ایسی ہے کہ اس کے چکر

میں پھینک کر مولویت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تصوف اور علوم ظاہری میں جو مرتبہ ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے ہندوستان تو ہندوستان، میں نے مدنیہ منورہ کے حرم میں طالب علموں کو ملا جامی کی شرح کافیہ پڑھتے دیکھا ہے، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا صوفی، لیکن شاعری کا رنگ ملاحظہ کیجئے۔ زلیخا کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں ۷

زلف لورجیمیش نمودہ دونوں سرنگوں از مشک سودہ
ہزیراں دونوں طرفہ صاوش نوشتہ کلک صنع اوستاوش

زحدتوں اور تاحلقہ سیم الفخاری کشیدہ بنی از سیم

فرودہ بر الف صفر و ہاں را یکے وہ کردہ آشوب جہاں را

حضرت مولانا کی جدت طبع آپ نے ملاحظہ کی۔ نون سنگوں تک بھی ترقی
لیکن ناک اور منہ کو ملا کر دس کا ہندسہ بنانے کی داد تو دیکھیے، ناک کو الف بنایا
بلکہ یوں کہئے ناک کو ایک کا عدد بنایا اور زلیخا کے منہ کو آنا چھوڑا کیا کہ صفر
کر دیا۔ اب ایک کے عدد کے برابر صفر لگاؤ تو دس ہو گئے۔ کیا معشوق ہے کہ
چہرے پر دس کا ہندسہ لکھے ہوئے بیٹھا ہے۔

حسن حقیقی کے تاثرات | محترم حضرات! میں عرض کر رہا تھا کہ انسان
عشق مجازی اور حسن فانی کے سلسلے میں یا وہ

سے زیادہ مصائب برداشت کرتا ہے اور صدائے ناکا میوں کا لطیف خاطر مقابلہ
کرتا ہے اور اُت نہیں کرتا۔ جب حسن مجازی کی یہ زور ازوری ہے تو بھلا
حسن حقیقی کی کار فرمایوں کا کیا ٹھکانہ ہے حسن مجازی کے تذکرے میں شاعر کا
ذکر آگیا تھا۔ ورنہ میں تو یہ گذارش کر رہا تھا کہ حضرت حق کے ابتلا و امتحان
کے مصالح پر کس کی نظر ہو سکتی ہے اور جن کو حقیقت میں اس ذات سے
دلچسپی ہے وہ تو اس کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی بندے کو
آلام و مصائب کے لئے منتخب کر لیا اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ محض
حضرت حق کی توجہ کو غنیمت سمجھتے ہوں وہ بھلا شکوہ سکایت کب کر سکتے
ہیں۔ کہیں محبت میں بھی اس قسم کا تصور آ سکتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں،
حقیقی محبت ہے کہاں؟ صاحبِ اُلفت میں کلفت کہاں؟ ہم تو جھوٹے
مدعی ہیں ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ
کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی کافروں پر سہاراں میں اُن کو دنیا بہت دیتے ہیں

اور ہم کو دنیا کی دولت سے محروم کر رکھا ہے، گویا آپ کو شکایت بھی اُن سے یہ ہے کہ آپ کو دنیا کیوں نہیں دیتے، سبحان اللہ! کیا محبت ہے اور کیا آپ کا اسلام ہے۔ اسلام ان کا تھا جو قیصر و کسریٰ کی دولت کو دیکھتے تھے اور تین تین وقت کے فاقوں میں خوش رہتے تھے ان کو کبھی یہ تصور بھی نہ ہوتا تھا کہ کافروں کو اس قدر مال کیوں دیا گیا اور مسلمانوں کو مال و دولت سے کیوں محروم رکھا گیا۔

دنیا کی حقیقت میرے دوستو! میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک چھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک چھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تم اللہ سے شکوہ کرنے بھی اُٹھے تو ایسی ذلیل چیز کا جسکی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔

سمرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو خدا سے سوال بھی اس کی حیثیت کے موافق کیا کرو اور تمہاری کیفیت اُس فقیہ کی سی ہے جو کسی بہت بڑے بادشاہ سے ایک پیسہ مانگنے لگے۔ آج ایک شخص اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان بالقابہ کی خدمت میں شرف باریابی کے بعد اُن سے کہے جناب مجھے ایک پیسہ دیدیجئے تو کیا ان کی توہین نہ ہوگی اس سے بڑھ کر آپ خدائے قدوس کی اور کیا توہین کریں گے کہ اس سے چھر کا پڑ طلب کریں اور اگر وہ ہماری حسب نशा عطا نہ فرمائیں تو ان کا گلہ کرتے پھریں کہ ہم نے اللہ میاں سے چھر کا پر مانگا تھا۔ انہوں نے ہم کو تو دیا نہیں اور کافروں کو دیدیا۔ تمہاری شکایت کا تو خلاصہ یہی ہوا کہ ایک ذلیل چیز جو خدا کی نظر میں

کوئی قدر و قیمت نہ رکھتی تھی وہ تم کو نہ ملی اور کافروں کو مل گئی۔

دنیا اور دین کا مقابلہ | بھائی صاحب بسن لیجئے ایک طرف دولت ہے سوڑیں ہیں۔ باغ ہیں، تخت و تاج ہیں اور

ان سب چیزوں کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے۔ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور دوسری طرف فقر ہے، فاقہ ہے۔ مصیبت ہے مرض ہے، مصائب آلام ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ایمان ہے، اسلام ہے۔ خدا کی توحید ہے انبیاء علیہم السلام کا یقین ہے۔ تمہیں ان دونوں باتوں میں سے جو پسند ہو وہ اختیار کر لو۔ جاؤ دنیا لے لو اور کفر بھی لے لو، ہمیں ایسے کمزوروں کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں صاحب! یہ تو بتاؤ کیا دنیا کے حوادث کا کافروں پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ مرتے نہیں، ان کے بچے نہیں مرتے۔ ان کے ہاں فاقہ نہیں ہوتا۔ کیا تمام کافروں کو ہر قسم کا عیش حاصل ہے اور تم کو دنیا میں کوئی آرام نہیں ملتا، تم سب بھوکے مرتے ہو؟ کیا تمہارے ہاں کسی کے پاس سوڑ نہیں ہے۔ یہ نواب صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ہاں کتنے سوڑ ہیں۔ ناگپور میں مسلمانوں کی مالی حالت کیا ہے، کیا یہاں کے تمام مسلمان فقیر و فاقہ میں مبتلا ہیں کوئی بھی عیش کی زندگی بسر نہیں کرتا۔ اور اگر یہ نہیں بلکہ تمام ہندوستان کی مردم شماری کے اعتبار سے مسلمان بھی اپنی تعداد کے موافق دو لاکھ ہیں تو پھر خدا کا شکوہ کیوں کرتے ہو۔

اسلام بہترین نعمت ہے | خدا کی قسم اگر مسلمانوں کو سوائے اسلام کے کچھ بھی نہ دیتے اور کافروں کو کفر کے ساتھ

سب کچھ دیدیتے تب بھی تم نفع میں تھے۔ اور بہت کچھ نفع میں تھے۔ لیکن حضرت حق نے تمہارے ایمانوں کو کمزور سمجھ کر تم کو بھی دنیا دیدی وہ جانتے ہیں کہ یہ لائق

کھاتے پیتے میرا شکوہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ نہ دوں گا تو بالکل ہی لڑھکتے سے
 نکل جائیں گے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو بہت کچھ دیدیا اور میں کہتا
 ہوں آپ کی وجہ سے ان کو جو کچھ دینا چاہتے تھے وہ نہیں دیا۔ آپ کو شکوہ
 ہے کہ کافروں کو زیادہ مل گیا اور اصل میں واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو
 دینے نہ دیا۔ کاش اگر آپ کو ان کافروں کا انجام معلوم ہوتا تو آپ خدا سے
 یہ دعا کرتے کہ الہی جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے وہ بھی انہی کو دیدے تم یہاں کی
 راحت و مصیبت کو دیکھتے ہو لیکن تم کو معلوم نہیں کہ دنیا کا پانچ سو سالہ
 آرام و عیش ایک دفعہ دوزخ کو دیکھ لینے کے بعد یاد بھی نہیں رہے گا
 اور یہاں اگر کسی کو پانچ سو سال تک مصائب و آلام میں مبتلا رہنے کا اتفاق
 ہوا اور اس کو قیامت میں ایک دفعہ جنت کے دروازے پر لیجا کر دریافت
 کیا جائے کہ تو نے دنیا میں کوئی مصیبت برداشت کی تھی تو وہ عرض کرے گا
 ابھی میں نے کبھی کسی مصیبت کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ یہ جناب کی دنیا کے
 آلام اور یہاں کے مصائب کی حقیقت ہے جس کے خلاف آپ نے شور برپا
 کر رکھا ہے میرے نزدیک تو دنیا کے معاملہ میں کافروں کی حالت قابلِ رحم
 ہے۔ ان منجنتوں کو جو کچھ ملا ہے وہ ان کے استحقاق سے بہت کم ہے۔
 آپ کو تعجب تو ہوگا لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ وہی ہے جو حضرت حق
 نے ارشاد فرمایا ہے۔

کافروں کو دنیا بہت کم دیکھی | ولو لا ان يكون الناس امة واحدة
 لبحلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم مستقفا
 من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبیوتهم ابوابا وسمرا اعليها يتكئون
 وزخرفا وان كل ذلك لامتاع الحیوة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين

فرماتے ہیں اگر مجھ کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ضعیف الاعتقاد لوگ کفر کی طرف
مائل ہو جائیں گے تو میں اپنے منکروں کو ایسے مکان دیتا جن کی چھتیں
چاندی کی ہوتیں اور ان کو بڑے بڑے دروازوں کے مکان دیتا۔ چاندی
کی سیڑھیاں اور تخت اور سونے کے تکیے عطا کرتا۔ اگرچہ یہ سب کچھ دنیا ہی
میں ہوتا اور آخرت کا عیش جو متقیوں ہی کے لئے ہے اس سے یہ محروم ہیں
جناب کی تو یہ خواہش ہے کہ کافروں کو کہیں بھی کچھ نہ ملے۔ آخرت تو آپ کے
باپ دادا کی ہے ہی دنیا میں بھی ان کو کچھ نہ لینے دو وہ بیچارے آخرت سے
تو محروم ہیں ہی۔ دنیا میں بھی ان کو محروم کر دو۔ بھائی آخر وہ بھی تو خدا کی
مخلوق ہیں کہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونے دو۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ | اس پر حضرت شاہ صاحب
نے جو مہنہ لکھا ہے وہ

عجیب و غریب ہے چند سطروں میں حضرت شاہ صاحب نے اپنی الہامی
شان دکھائی ہے فرماتے ہیں یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہیں تو اس کو
آرام دے آخرت میں تو عذاب ہے دنیا میں آرام ملتا مگر ایسا ہو تو سب
وہی کفر کیڑ لیں۔ دیکھا شاہ صاحب کا کمال کیا مختصر خلاصہ کیا ہے کہ اگر
ہر قسم کی نعمتیں کافر کو ملتیں تو لوگ کافر ہی ہو جاتے اس لئے ان کو ان کے
لائق آرام نہیں دیا گیا حضرت حق کم دینے کی معذرت کر رہے ہیں اور تم یہ
گلہ کر رہے ہو کہ ان کو ضرورت سے زیادہ دیدیا گیا۔ بھائی میں نے تو قرآن
کی آیت سنادی، اب تم اللہ بیان سے خود فیصلہ کرو مجھے تو ان سے
کوئی شکوہ نہیں ہے تم کو ان سے قدم قدم پر شکایت ہے تم جانو اور
وہ جانیں میں تو اسی احسان میں دیا جاتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو سلام جلیبی

نعمت سے نوازا ہے اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو خدا جانے میں کفر و شرک کی کوئی
 وادی میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہوتا۔ ومن یشرك بالله
 فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان
 سحيق۔ مشرک کی ذلت و خواری کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو آسمان پر
 پھینک دیا گیا اور اس کو جانوروں نے اُچک لیا یا ہوا کے جھونکوں نے اُسے
 کسی دور و دراز وادی میں جا پھینکا

مشرک کی تشبیہ | شرک کی ذلت و خواری کی ان دو تشبیہوں کے

بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 اور جو کوئی شریک کرے اسکی مثال فرمائی اس واسطے کہ حکمت نیت ایک اللہ پر
 ہے وہ قائم ہے اور جہاں نیت بہت طرف گئی وہ سب اس کو راہوں سے اُچک
 لے گئے یا سبے منکر ہو کر دہریہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کی قبر کو
 اپنے نور سے بھر دے تشبیہ کی کیا خوب توجیہ فرمائی ہے اور کس خوبی کے
 ساتھ ان دونوں گروہوں کی تقسیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ علم بھی
 کیا چیز ہے مگر افسوس کہ یہ سب خزانے قبروں میں دفن ہیں یا تابوین میں پوشیدہ
 ہیں جن کے مطالعہ کی نہ ہم کو فرصت ہے اور نہ اتنی قابلیت ہے کہ اُن کے
 غلمی نکات کو سمجھ سکیں۔

خیر بھائی میں تو اس احسان میں دبا جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کرم سے
 مجھے مسلمان بنایا اور محمدی مسلمان بنایا اگر وہ مسلمان نہ بناتے تو خدا جانے
 کفر کی کون سی تاریکی میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ مجھے تو ان سے کوئی کلمہ نہیں
 آپ کو ان سے گلہ رہتا ہے تو آپ جانیں اور وہ جانیں۔

احساناتِ اوندی کا لاتنا ہی سلسلہ لے بھلے آدمیو! دنیا کا تو گلہ کرتے ہو لیکن دین کے احسان

شکر یہ ادا نہیں کرتے اگر میان کا کرم نہ ہوتا تو آج تم بھی سورتوں کے سانے اور درختوں کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوتے۔ کیا کسی بھلے کام کی توفیق عطا کر دینا اور پری راہ سے بچا کر بھلی راہ پر لگا دینا یہ ان کا احسان نہیں ہے ایک وہ ہیں جو بھلا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور ان سے اپنا کام لیتے ہیں۔

ایک رئیس کا واقعہ حضرات! ایک نے فیشن کے رئیس تھے ایک دن اپنے ملازم سے فرمانے لگے کل صبح چار بجے ہمارے کپڑے لیکر حمام جانا ہم کو غسل کرنا ہے۔ بھلا یہ اپنے کپڑے خود کس طرح لیجا سکتے تھے کیونکہ فیشن کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چار بیسے کا سوا خریدیں اور پانچ بیسے کا قفل کریں۔ اللہ اللہ! گویا اپنا سامان اٹھا کر لانا بھی آجکل کی تہذیب کے خلاف ہی۔ اول تو ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا جس کے پاس دیکھئے ایک چار انگل کا رومال ہے۔ بھلا اس میں کیا باندھا جاسکتا ہے آدھ سیرامو اس میں باندھے تو دو ایک طرف سے نکل جائیں اور دوسری طرف سے نکل جائیں پہلے بڑے بوڑھے جب گھر سے نکلتے تھے تو چادر نعل میں مار لیتے تھے اور کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے بھائی موت زندگی کا کیا بھروسہ؟ کہیں مر جائیں تو اس میں لپیٹ کر دفن تو کئے جاسکتے ہیں۔ آجکل وہ چادر کہاں، ہاتھیں لکڑی کہاں، ایک چھوٹا سا رومال ہے اس میں باندھیں گے کیا، پھر اس کجخت کے رکھنے کی جگہ بھی متعین نہیں۔ کہی وہ پستون کی جیب میں رہتا تھا پھر کولر میں ٹھونسنا جانے لگا۔ اب اس کا گھونسلہ کچھ دنوں سے استین

میں بنالیا گیا ہے۔ بھلا اس تلون فراہمی کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے کہ ایک چھوٹے سے
 رومال کے متعلق یہ طے نہیں کر سکے کہ اس کو کہاں اڑسا جائے اور اس کے باوجود
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کیلئے تبدیلی کا مطالبہ۔ چار آنے کے
 آم لیکر بازار سے گذرنا خلاف تہذیب۔ چار آنے کے آموں کے لئے بھی قلی
 کی ضرورت ہے اور اُست میں سگی ہیں جو بازار سے نہ صرف اپنا سودا خود دلایا
 کرتے تھے بلکہ دوسروں کا سامان بھی اپنے کندھے پر رکھ کر اُس کے گھر پہنچا
 دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا تَحْلُ الْکَلِّ وَتَکْسِیْلُ الْمَخْدِ وَهْمُ
 تَحْلُ الْکَلِّ کی تفسیر اکل کے معنی ہیں تھکا ہوا آدمی۔ ایک مطلب تو یہ ہے
 کہ آپ ایسے آدمی کا بوجھ اٹھوا دیا کرتے تھے جو وہ
 نہیں اٹھا سکتا تھا یعنی اٹھا کر اُس کے کندھے یا پیٹھ پر رکھ دیا کرتے تھے اور
 ایک معنی یہ ہیں کہ تھکے ہوئے آدمیوں کا بوجھ اٹھا کر اُن کے گھر پہنچا دیا کرتے
 تھے۔ سیرت کے واقعات دوسرے ہی معنی کی تائید کرتے ہیں بلکہ اگر آپ کل
 کے معنی میں تعمیم کر لیں اور معنی یہ کر لیں کہ وہ شخص جو اپنی ضروریات کو پورا نہ
 کر سکے تو اس میں یتیم اور بیوگان اور فقرا بھی داخل ہو جائیں گے اور میری
 رائے میں یہی معنی مناسب ہیں۔ اسی معنی کی طرف ابو طالب نے اپنے شہرہ
 قصیدہ میں اشارہ بھی کیا ہے وہ فرماتے ہیں ۵

وَابِیضُ سِیْتَسْفِ الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ

شَمَالُ الْیَتَامِ عَصَمَةُ لِّلْاَوَامِلِ

میرے بھتیجے کا چہرہ ایسا چمکدار ہے کہ اس کے چہرے اور اس کی ذات
 کا واسطہ دیکر خدا سے بارش طلب کی جاتی ہے اور میرا بھتیجا یتیم اور بیوگان
 کا محافظ اور اُن کی ضروریات کا کفیل ہے۔

دوسرا فقرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا و تکسب المصلد و مری
اس کے بھی بہت سے معنی ہیں جن کا یہ موقعہ نہیں ہے۔ مگر ایک بات کہدوں
شاید یاد رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں اور
تعلیم دیتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس مل ہی نہیں سکتی،
آپ کے پاس مکرم اخلاق اور فوائدِ عالمہ کا وہ خزانہ ہے جو کسی دوسرے
کے پاس نہیں ہے اس لئے آپ سے لوگ وہ فوائد حاصل کرتے ہیں جو آپ کے
علاوہ کسی سے حاصل ہی نہیں کر سکتے۔

بہر حال خواب اُمت میں تو اُسکی ہیں جو دوسروں کا بوجھ اُٹھا دیا کرتے
تھے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سے اپنا بوجھ بھی نہیں اُٹھتا۔ چار پیسے کے
امروہ اور پانچ پیسے کے آموں کے لئے آپ کو چھ پیسے کا قفی تلاش کرنا پڑتا،
ہاں تو وہ رئیس صاحب نوکر سے کہنے لگے صبح چار بجے حمام
چلنا ہے۔ نوکر صبح چار بجے میاں کا جوڑا لیکر ساتھ بولیا۔

رئیس کا قصہ

میں اتفاق سے صبح کی اذان ہو رہی تھی نوکر نے کہا حضور ذرا یہ کپڑے لیجئے
میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ آقا بولے کہاں جائیگا اُس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ
بُلا رہے ہیں اُن سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ آقا نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں بُلا رہے
ہیں۔ اُس نے کہا منہ اذان ہو رہی ہے۔ آقا نے کہا یہ تو ملا اذان دے رہا،
نوکر نے جواب دیا ملا کے کیا بیٹا بیٹی کا بیاہ ہو رہا ہے ویکینا یہ ہے کہ کس کے
لئے بُلا رہا ہے۔ اگر عدالت سے کوئی سمن آتا ہے تو کیا آپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں
کہ چیرا سی کے بُلانے پر ہم کیوں جائیں آقا جھنجلا کر بولے تو ہر بات میں بحث نکلا کر
نماز پڑھ کر جلدی آ۔ چنانچہ نوکر نماز پڑھنے چلا گیا اُسکے آنے میں تاخیر ہوئی،
آقا صاحب مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک ایک نمازی سے دریافت

کر رہے ہیں کیوں صاحب اب مسجد میں کتنے نمازی اور عین کسی نے کہا دس
ہیں کسی نے کہا پانچ ہیں کسی نے کہا دو ہیں آخر ایک شخص نے کہا جناب مسجد تو
خالی ہو گئی صرف ایک آدمی کو نے میں بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے یہ سمجھ گئے اب
میرا ہی نوکر ہو گا دروازے پر سے جھینا شروع کیا۔ نکلتا کیوں نہیں تیری نماز
ہی ابھی ختم نہیں ہوئی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے زیادہ شور مچایا تو
اس نے اندر سے جواب دیا۔ صاحب کیا کروں آنے نہیں دیتے۔ آقا کو غصہ
تو آ ہی رہا تھا یہ سن کر لوگ کون نہیں آنے دیتا۔ اس نے جواب دیا جو آپ کو
اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ مجھ کو باہر نہیں جانے دیتے۔ حضرات اسی فرق کو
کلیجب اللہ میں فرماتے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم
یہود کے تذکرے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کی تطہیر
اور پاکیزگی کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے۔ اب آپ ہی فرمائیے اس
شوئی قسمت کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اسی پارہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔
وَضَرَبَ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فُلَن تَمْلُکْ لَہُ مِنَ اللّٰہِ ہم جن کو فتنے میں مبتلا کرنے کا
ارادہ کر لیں اس کو تم اللہ کے مقابلہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔

لفظ اضلال کی تفسیر | اس آیت سے ایک اور شبہ کا بھی جواب ہو گیا
ہو گا۔ وہ جو آپ کو لفظ اضلال میں الجھن ہوا
کرتی ہے کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں اول تو جہاں
اس قسم کا لفظ آیا ہے وہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ اُن کے اعمال کی وجہ سے بنے
اُن کو گمراہ کر دیا۔ دوسرے یہ کہ گمراہی کا یہ مطلب نہیں کہ رستہ چلتے کو پہنچا کر
گمراہ کر دیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم رستہ نہیں بتلاتے اسی معنی کی طرف اس
آیت میں اشارہ ہے کہ ہم ایسے نالائقوں کی ہدایت و رہنمائی اور تطہیر کا

ارادہ نہیں کرتے اور اسی سورت میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 وَلٰكِنْ يَرِيْدُ لِيُطَهِّرَكَ اللّٰهُ كَا اِرَادَهٗ يَهٗ ۙ كَهٗ تَمْ كُوْ بِاَكْ كُرْدَهٗ ۙ اَبْ يَسْ دَرِيَا
 کرتا ہوں کسی کی تطہیر کا ارادہ کرنا اور اس کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے
 پاک کر کے مسلمان بنانا اور بُرے اعمال سے بچا کر نیک کاموں کی توفیق دینا
 کیا یہ اُن کا احسان نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کا احسان ہے؟ کسی خدمت کی انجام دہی
 تو خدمت لینے والے کا احسان ہے خادم کا کیا احسان ۛ

منت نہ کہ خدمت سلطان ہی کئی

خست شناس از وہ کہ بندرت بداشت

اسی کو فرماتے ہیں لَيُمْنُوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلُوبًا تَتَوَّعَلُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ
 بَلِ اللّٰهُ يَمُنُْ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِلْاِيْمَانِ بَعْضُ نُوْسُمْنِيْ كَرِيْمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 پر اپنے اسلام کا احسان رکھا کرتے تھے ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر یہ نوسلم ایسا
 کریں تو ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تمہارے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان نہیں بلکہ
 یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کی توفیق دیدی اور تم کو مسلمانوں
 کی جماعت میں شامل کر دیا۔

اگر آپ کے دل میں ایمان کی قدر ہوتی تو آپ بھی یہی کہتے کہ جس کو ایمان اور
 اسلام دیدیا اس کو سب کچھ دیدیا اور وہ خیر کثیر کا مالک بنا دیا گیا و من یؤت
 الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا یعنی جس کو ایمان کامل عطا کر دیا گیا
 اس کو خیر کثیر دیدی گئی۔ ایمان جیسی نعمت کے بعد غیر خدا سے دنیا کا شکوہ
 کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ یہ شکوہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سب
 کچھ تو دیدیا لیکن مجھ کا پر تو دیدیا ہی نہیں۔ اس شکوہ میں شاید کوئی تاویل بھی
 ہو سکے لیکن ایمان کی دولت ملنے کے بعد دنیا کی قلت کا شکوہ تو ایک ایسا

”اور دیا تم کو ہر چیزیں سے جو تم نے مانگی“

اب بتاؤ کیا سمجھو؟ ویکھو دونوں بھائی قرآن کے مفہوم کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ شبہ پیدا نہ ہو جائے جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی بحث آیت کے مطلب میں ہے کہ آیت و انتکم من کلی ما سألتموه کا مطلب کیا ہے۔ کیا جو کچھ مانگا اس میں سے بعض ملا؟ مثلاً دس چیزیں مانگی تھیں ان میں سے آٹھ دیا تو بقیہ کیسے یا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تو دس کی دس مل گئیں لیکن نہیں تھوڑی تھوڑی، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سوال تو سب پورا کر دیا حتیٰ چیزیں مانگی تھیں تعداد کے اعتبار سے سب دیدیں لیکن بقدر ضرورت تھوڑی

تھوڑی دیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سب دیدیں اور اب ہمارے خزانے خالی ہیں چودھویں پارے کی ایک اور آیت کا مطلب بھی پوچھیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آجائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے و ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے نہ ہوں لیکن ہم مقررہ انداز سے بقدر ضرورت ان چیزوں کو نازل کرتے رہتے ہیں۔ بس اس بقدر ضرورت کا خیال رکھیے اور اب آیت زیر بحث کا ترجمہ کر لیجئے۔ قرآن نے تو چھ سات لفظ ٹوٹے اور جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب اردو زبان کی بیکسی دیکھئے کہ دس سنسٹ ہو گئے اور میں آپ کو آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا سکا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھئے کہ کس قدر مختصر الفاظ میں قرآن کا مفہوم ادا کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کہا حضرت شاہ صاحب نے اس کو ایک لفظ میں ادا کر دیا۔ وہ لفظ آپ بتا سکتے ہیں کوئی صاحب۔ دیکھئے شاہ صاحب فرماتے ہیں اور دیا تم کو ہر چیزیں سے

کو کیا خوب لفظ ملا ہے۔ اجماعی ملا کیا ہے حضرت حق نے الہام کیا ہے وہ جب اپنے کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو اسی طرح اس کی اعانت کیا کرتے ہیں ظاہر میں اُسے رکھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ فلان شخص یہ کام کر رہا ہے اور کرتے وہ خود ہیں اگرچہ رہتے ہیں پردے میں وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے ۷

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکار
اُسے گھونٹ یہ کہ صورتِ آجرت دیدار

وَمَا مَكَّنِّي أَذْذُ صَبِيحَةٍ كَتَبَ الْقُرْآنُ وَاحِدٌ مِنْ بَابِ كِتَابَتِهَا
بیت چلتا ہے کہ بعض کام جو بظاہر عم کرتے

میں وہ حقیقت میں وہی کرتے ہیں حضرت حق نے اس انتہائی عمیق مسئلہ کو کس خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ جنگ میں ایک مٹی کا فروں کی طرف پھینکی تھی اور پھینکتے وقت فرمایا تھا شَهِدَتِ الْوُجُوہُ اس خاک کا یہ اثر ہوا کہ اس کے ذرے ہر کافر کی آنکھیں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی یہ واقعہ غزوہ بدر اور حنین میں پیش آیا ہے بہر حال قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی۔ حضرت حق نے اس واقعہ کو عجیب خوبی سے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ سورہ فتح میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الدِّیْنَ یُبَایِعُوْنَکَ اِثْمَآ یَٰمُؤْمِنُوْنَ اللہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ بیعت ہو رہی تھی۔ اس بیعت کی شکل کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیل چھو۔ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سپر مسلمانوں کا ہاتھ مسلمانوں

کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ سورہ ناس ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ فَذُنُوبُهُ أَظْفَارُ النَّارِ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کی۔ بیعت اور اطاعت کی بوجہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عینیت کا اعتراف نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض تہلیل گمان کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی فوج نے جن کفار کو قتل کیا تھا، اُن مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ جَن کافروں کو تم نے قتل کیا تھا تو تم نے کہاں قتل کیا وہ تو اللہ نے ان کو قتل کیا یہ امر ہر شخص جانتا ہے کہ شی اور خاک کفار کی جانب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی اور کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ لیکن اُن دونوں کاموں کو حضرت حق جل جلالہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا اور فرمایا شی بھی تم سے پھینکی اور کفار کو بھی تم نے قتل کیا۔ ان دونوں آیتوں کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے پہلے آپ ایک حدیث کا مطلب سمجھ لیجئے۔

ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے
مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ

حدیث مزعومہ ٹیپا کی تشریح

بالحرب وما تقرب اليّ عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یرا ال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فاکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یرى بہ ویدہ الذی یمس بہ ورجلہ الذی یشی بہ وازن سانی کا عطیہ واللہ استعانہ الذی لا یخیل نہ وما ترددت عن شی انافاعلہ ترددی عن نفس المؤمن لیکرہ الموت ولانہ اکرہ مساعده ولا بد لہ منہ۔

حضرت حق ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی دوست اور ولی سے عداوت

و دشمنی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو لڑائی کا الٰہی میٹم دیتا ہوں۔ یعنی جو میرے کسی دوست سے جنگ کرتا ہے تو اپنے ولی کی جانب سے میں اس کے مقابلہ پر آجاتا ہوں اور یہ جنگ اسکی مجھ سے ہوتی ہے۔ یہ اعلان جنگ صرف وہی گناہوں کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ ایک سود خوار کے متعلق فرماتے ہیں فان لم تفعلا فانہ فواجب من اللہ ورسولہ سود خواروں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم سود خوری سے باز نہ آؤ گے تو پھر میں لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہوگی یعنی سود خواروں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ تمام شریعت محمدیہ پر نظر ڈال جائیے۔ یہ جنگی الٰہی میٹم مجز و باقوت کے اور کہیں نہیں ملے گا۔ ایک سود خور کے لئے دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے بدلے میں۔ کما صرح صاحب اللہم حیاة والمرقاۃ۔

سب اب میں جناب سے ایک بات درپا
سود خور اور ایذا رسانی میں مناسبت
 کرتا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جنگ کی دھکی صرف دو شخصوں کو دیتے ہیں۔ ایک سود خور کو جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی اور دوست کے ایذا رسانی کو جیسا کہ بخاری کی حدیث الہی میں موجود ہے۔ ان دو قسم کے گنہگاروں کے علاوہ کسی اور شخص کیلئے یہ وعید میری نظر سے نہیں گذری۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں مجرموں میں کیا مناسبت ہے؟ ان دونوں کو ایک سزا کیوں مستوجب قرار دی گئی۔ اگر آپ دراستائیل کرینگے تو آپ کی سمجھ میں آجائے گا کہ یہ دونوں مجرم ایذا رسانی اور تکلیف دہی میں مشترک ہیں۔ سود خور عام غبار اور اہل حاجت کو اذیت پہنچاتا ہے اور مزدور کا خون چوستا ہے،

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو د خوروں کو ایک خون کی ہنریں غلط کھاتے ہوئے دیکھ کر حضرت جبریل سے دریافت کیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ یہ آپ کی اُمت کے سو د خور ہیں۔ سو د خور چونکہ عام اہل حاجت کو ستاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں اس لئے جو سزا ان کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جو دہائی ان کو دی گئی تھی وہی ان لوگوں کو دی گئی جو خدا کے مخصوص بندوں کو ایذا پہنچاتے ہیں یا ان کی ایذا رسانی کے سامان بہم پہنچاتے ہیں۔

سو د اور ولی کے دشمن میں فرق | سو د خور کا تعلق چونکہ عام غبارِ اُمت کے فقر سے تھا اس لئے سو د خور کی جنگ

میں اپنے رسول کو بھی شریک کر لیا۔ تاکہ وہ بھی اپنی اُمت کے مساکین اور اہل فقر کی حمایت میں حصہ لیں اور چونکہ ولی کا معاملہ حضرت حق کے مخصوص دوستوں کا معاملہ تھا اور خدا کے دوستوں کو تکلیف پہنچانے والے یا لوطی حضرت حق کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے ان کے مقابلہ کا اعلان بھی یہنا فرمایا فقل اذنبہ بالکرب یعنی اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کیا تاکہ دوستوں کی خصوصیت کا اعلان ہو جائے اور یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے ولی کو جو ستائیں گے اس کا ہم مقابلہ کریں گے اور چونکہ آگے کے نگہروں میں ولی کی حالت ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوست کے اعمال و افعال کے وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اس لئے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جو ہمارے دوست کو ستاتا ہے وہ درحقیقت ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہمارا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ تو میں کرتے ہیں۔ اس تقریر سے حدیث قدسی کی ترتیب بھی سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سو د خور کی

لڑائی میں اپنے رسول کو اپنے ساتھ شریک کرنا اس بنا پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حمایتی یا مددگار کی ضرورت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی اُمت کے غریب اور اہل حاجت کی حمایت کو انی مقصود ہے۔

ولایت دوستی کے طریقے | حدیث کے دوسرے حصہ میں اُن اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے حضرت حق

کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا دوست اور ولی ہو سکے یا اس کو ولی بنایا جاسکے۔ قرب حاصل کرنے کی دو راہیں اس حصہ میں مذکور ہیں۔ ایک تو فرائض الہی کو بجالانا اور دوسرے نوافل و مستحبات کو بکثرت ادا کرنا۔ اگرچہ اصل تو اس باب میں امثال امر ہے لیکن قرب الہی کے چونکہ دو درجے ہیں اس لئے امثال اوامر کو بھی دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے امثال اوامر میں اجتناب عن المنہیات بھی داخل ہے۔ کیونکہ نبی کے معنی بھی ترک الفعل ہے۔ جب نبی کے معنی ہم ترک الفعل کریں تو پھر امثال اوامر ہی رہ جاتا ہے۔ قرب کے دو درجے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اُن میں سے ایک فناء الذات ہے اور دوسرا فناء الصفات ہے۔ پہلا درجہ یقیناً دوسرے سے افضل ہے اس لئے اس درجہ کو حاصل کرنے اور اس تک پہنچنے کی راہ کو مقدم فرمایا یعنی اصل قرب تو اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو فرائض الہی کی پوری رعایت کرتا ہے اور فرائض کو انتہائی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں چونکہ اختیار کو دخل نہیں اور ان کا بجالانا ضروری ہے اس لئے ان کی ادائیگی طبیعت پر زیادہ شاق ہے۔ البتہ نوافل میں اختیار ہے اس لئے ان کی ادائیگی اتنی سخت نہیں ہے۔ اس لئے نوافل کو مؤخر کیا بلکہ اسی کی تفصیل فرمائی کہ جب کوئی بندہ نوافل کی راہ سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور بکثرت نوافل

اذا کرتا رہتا ہے تو میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ اس تقدیر پر اتنا خیال ہے کہ امر کے معنی میں تمہیں یہ یعنی امر و جواب اور استجاب دونوں کو شامل ہے۔

اور جب کسی بندے کو اس کی عبادت نافذ کے باعث

محبت کے اثرات

ایسا دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی قوت سامعہ اور باصرہ بخاتا ہوں۔ میں اس کے ہاتھوں میں بطش کی قوت اور اس کے پاؤں

میں چلنے کی طاقت بن کر پہنچا ہوں یہ بندہ میری ہی قوت سے دیکھتا ہے اور میری ہی وجہ سے سنتا ہے میری ہی قوت سے پکڑتا ہے اور میری

ہی طاقت سے چلتا ہے اگر مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کر دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بچنے کیلئے مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس چیز سے بچا دیتا

ہوں۔ اب آپ اس حدیث کی روشنی میں آیت کے معنی پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت حق جل مجدہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن

کے فعل کی ذمہ داری وہ خود لینا چاہتے ہیں چونکہ ان بندوں نے اپنی ذات اس طرح حضرت حق سے جوا لے کر دی ہے کہ کوئی فعل بھی بلا ان کی اجازت یا

بدون ان کی مرضی کے نہیں کرتے اسلئے وہ بھی ان بندوں کے افعال کو اپنی ہی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور ان کے افعال و اعمال کو اپنے اعمال و افعال

فرماتے ہیں۔ گویا ان کے خالص بندوں نے اپنے ارادے کو اس طرح فدا کر دیا ہے کہ کوئی کام بدون حضرت حق کے ارادے اور مشیت کے نہیں کرتے اس مرتبہ

کو صوفیاء کی اصطلاح میں مرید کہتے ہیں۔ قرآن نے اس مرتبہ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے ومن یسلم وجهہ لله اور فرماتے ہیں علیٰ علیہ السلام وجہہ لله۔

سورہ لقمان میں ارشاد ہے ومن یسلم وجهہ الی اللہ وهو محسن فقل استسلمک بالحرۃ الوثیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ اَسْلَمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان سب آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حمد تو اے علیہ اور فضیلہ کو حضرت حق کی رضا مندی اور ان کی مشیت میں فنا کر دے۔ کبھی کبھی آپ بھی ہوتا ہے کہ جب اس مرتبہ کو کوئی بندہ پوری طرح طے کر لیتا ہے تو پھر ایک اور بندہ تر کیا مرتبہ کا وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں مراد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حق اس بندے کی رضا جوئی کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے بندہ خوش ہو اور راضی رہے یہ مرتبہ بہت باقی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص بلکہ یوں کہئے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ قبلہ کی بحث میں فرماتے ہیں قُلْ وَلِيَدُنْكَ قَبْلَهُ تَرْفَعُهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت حق نے فرمایا ہم آپ کا اور آپ کی امت کا وہی قبلہ مقرر کر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بطنی میں فرماتے ہیں وَكَسَوْتُ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَكُنْضَىٰ آپ کا رب آپ کو زمانہ مستقبل میں اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا یا آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ایک مرتبہ ہے جس کو اصطلاح میں مراد کہتے ہیں

ایک حدیث قدسی | اسی ارادے کی بحث میں مجھے ایک اور حدیث قدسی یاد آئی۔ الفاظ تو اس کے یاد نہیں مگر مفہوم

یہ ہے کہ جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو ہم بھی ایک ارادہ کرتے ہیں اور ہوتا وہی ہے جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے اگر وہ بندہ اپنے ارادہ کو ہمارے ارادے کے حوالے کر دیتا ہے تو ہم وہی کر دیتے ہیں جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اور

کر دیتا ہوں اور وہ اپنی رعایا پر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں پس تم بادشاہوں پر بددعا کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی اصلاح کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے تضرع اور زاری کیا کرو تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کے ظلم سے تم کو بچا دوں۔

حضرات ایشیاء آپ کو معلوم نہیں آپ کا تمام تصوف تسلیم و رضا میں مضمر ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو سونپ دینا اپنے آپ کو خدا دینا اپنی خواہشات اور اپنے ارادے کو فنا کر دینا اسی کا نام تصوف ہے اور یہی اصل تصوف ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے وقت کی دعا

تو دائیں کروٹ سے لیٹ کر یا پڑھا کرتے تھے اور اپنی اُمت کو اپنے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب بستر پر لیٹا کرو تو کیا پڑھا کرو اور بھلے آدمیو! تم تو قرآن و حدیث پر غور ہی نہیں کرتے اصل سیرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی میں مضمر ہے تم حضور کی سیرت کو شہیدی کے مولود اور اکبر میٹھی سکے و نادت لہا میں تلاش کرتے ہو یہی وجہ ہے کہ آج تک تم کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ سر کا کون تھے اور وہ دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کو بستر پر سونے کیلئے

مر گیا تو فطرت پر سرے گا اور اگر زندہ اٹھا تو خیر اور بھلائی حاصل کرے گا، اب
 ذرا اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی
 اور اپنی ذات کو تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنے چلے اسوہ تیرے حوالے کر دیئے
 اور میں تیری ہی پناہ میں داخل ہو گیا کیونکہ تیرے علاوہ نہ کوئی سہارا اور نہ کوئی
 نجات کا ٹھکانہ ہے۔ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تجھ سے اُسید بھی رکھتا ہوں
 یا اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اے اللہ میں اُس نبی پر
 ایمان لایا جس کو تو نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔

صاحبو! ان الفاظ کو غور سے سنئے اور ان پر بار بار توجہ کیجئے تاکہ آپ کو
 اسلام کی روح معلوم ہو جائے جب ان الفاظ کے ساتھ آپ کا دل موافقت
 کرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس مرتبے میں داخل ہوئے جس کو مرید کہتے ہیں۔

حدیث قدسی کا مطلب اہل تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ

تو بہتر ہے اس میں اتنا بگاڑ ہے کہ اگر وہ اس حدیث کو سمجھ نہ سکے کہ وہ کوئی کام ہماری مرضی کے
 خلاف کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ مستند ہے تو میری اجازت سے
 چلتا ہے تو میری مرضی سے چلتا ہے کوئی نہ کہتا ہے تو میرے حکم سے۔ جب
 کچھ میرے کہنے سے کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہم کو سننے میں آ۔

تو چنے نہ تھے۔ خدا کر کے مسلمانوں میں تھوڑی سی تعلیم آئی ہے اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے تو اپنی زندگی نے جواب دیدیا اور قوی اس قابل نہ رہے، ایک سمندر ہے جس کو چاہتا ہوں اٹھا کر بہا دوں مگر افسوس کہ یہ ہمت نہیں ہے ہاں حسرت ضرور ہے۔

ہزاروں حسرتیں ایسی کہ دل میں رہ گئیں مگر
جو مسکن تھا تمنا کا وہ مدفن ہے تمنا کا

آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خضر نے بعض باتیں ایسی کہیں جن پر حضرت موسیٰ معترض ہوئے اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تیسرے موقع پر حضرت خضر نے ان کو جواب دیدیا اور ان کا سفر نہ بھسکا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو حضرت خضر نے ان تمام کاموں کی توجیہ بیان کی اور جب توجیہ بیان کر چکے تو آخر میں ایک فقرہ فرمایا۔ وہ فقرہ کیا ہے۔ میں آپ سے اب تک جو کچھ کہتا ہوں اس کا غلام ہے وما فعلتہ عن امری لے موسیٰ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے حکم سے نہیں کیا بس یہ مطلب ہے اس حدیث قدسی کا کہ مقرب بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ میرے حکم اور میری مرضی سے کرتا ہے۔

اس وقت اس بحث میں نہ پڑیے کہ خضر پیغمبر تھے یا ولی تھے اور کیا علم میں
اس وقت سے زندہ تھے یا فوت ہوئے ان کا نہیں ہے اگر زندہ ہیں تو ان کا
پھر کسی موقع پر دیکھا جائیگا۔

جابل صوفی اور جابل پیر

جابل صوفی ان آیات و احادیث کے متعلق غلط بیانی کیا کرتے ہیں اور بندوں

خدا بناتے پھرتے ہیں جو وحدت الوجود یہ مسلمانوں کو سمجھاتے پھرتے ہیں وہ تو
الحاد اور کمرہ ہی کی ایک سڑک ہے جس پر عوام الناس کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ
مکنت نہ تو وحدت الوجود کو جانتے ہیں اور نہ وحدت الشہود کو سمجھتے ہیں۔
انہوں نے کچھ متقدمین اور کچھ متاخرین کے اقوال یاد کر لئے ہیں وہی جند
اقوال ان کے حج و براہین کا بنی ہیں۔ ان جاہلون کا کام یہ ہے کہ اپنے زرگوئی
ہڈیان فروخت کریں اور اپنا پیٹ پالیں۔ ایک طرف جاہل واعظ اور دوسری
طرف یہ جاہل اور شعیہ باز پر یہ دونوں اُمت محمدیہ کے ایمان و اخلاق کو اس
طرح کھا رہے ہیں جس طرح گھن اور دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام
کا وحدت الوجود یا فنا فی المتوحید تو صرف یہ تھا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے نہ کسی
کی عبادت کی جائے نہ کسی کا سہارا تلاش کیا جائے نہ کسی غیر سے محبت کی جائے
نہ کسی پر بھروسہ کیا جائے۔ انہوں نے کہی ایک فقرہ بھی اپنی زبان سے ایسا نہیں
نکالا کہ خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہو یا عابد اور معبود کی عینیت کا قول کیا
ہو اور اگر اُمت محمدیہ کے کسی بزرگ سے عالم سکر، محو اصطلاح اور حالت فنا
میں کوئی لفظ نکل گیا ہو تو اس سے استدلال کرنا خود سالیکن کی نظر میں بھی مذہم
و معیوب ہے۔ چہ جائیکہ یہ جاہل استدلال کریں جو ان کے الفاظ کا صحیح مفہوم
بھی نہیں سمجھتے۔

حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول | حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول

سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ شَأْنِی یَا مَافِی
الجبۃ لا اللہ یا اپنے مریدوں کو خطاب کر کے فرمایا لا اللہ الا انا فاعبدون
یہ تمام حالت سکر کی باتیں ہیں۔ حالت محو یا حالت سلوک میں حضرت ابو یزید
تو کیا کوئی معمولی علم کا بھی آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض

محدثین فلاسفہ نے اپنے مسائل الحادیہ کو ثابت کرنے کیلئے اکابر صوفیہ کے بعض اقوال کا اپنے کلام میں ایسا پیوند لگایا ہے کہ آج ان محدثین کے کلام کی علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اکابر صوفیہ کی کیفیات کو یہ اپنی عبارت میں دُلال کو بیان کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ اس سب لغویات کو صوفیہ کا کلام سمجھ لیتے ہیں اور آجکل کے مکار پیر اور جاہل صوفی اس کی تاویل کرتے ہوئے اور اپنے لئے نفس پرستی کی راہیں نکال لیتے ہیں۔ ابو اسماعیل سیمان بن علی اور عبدالحق عسکری اور اسی قسم کے شیاطین جو عباسی دور کی پیداوار ہیں اور خاکِ عجم کے بایہ نارسپوت ہیں انہوں نے تصوف کے رنگ میں الحاد کا کچھ ایسا جال پھیلایا ہے کہ نہ معلوم کون کون سے سادہ لوح ان کے شکار ہو چکے ہیں سیمان بن علی نے تو یہی کہہ دیا کہ حلال و حرام تو محجوبین کیلئے ہے اور جو عالم شہود میں ہیں وہاں نہ حرام ہے نہ حلال ہے۔ کیا خدا خود اپنے پر بھی حلال و حرام کا حکم کر سکتا ہے۔ عبدالحق عسکری نے وحدت کے مسئلہ میں تو جو کچھ کہا وہ کہا دربار نبوت میں بھی گستاخی کی اور مردود نے کہا لقل تجز ابن اہنتہ وَا بقرۃ کلابی بعدی۔ دیکھا آپ نے، مردود نے کیسی نامعقول بات کہی ہے لیکن آمنہ کے لڑکے نے ایک بڑی وسیع چیز کو یہ کہہ کر تنگ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابن مقفع نے قل ہو اللہ احد کا جواب لکھا آخر ذلیل ہو کر اس کو نذر آتش کیا۔

لفظ یقین میں تحریف | ایک صاحب اسی قسم کے جاہل
کے اسٹیشن پر مل گئے تھے

یہ جارہے تھے گانے بجانے کا سامان بھی ان کے پاس بہت
اسٹیشن کے قیلوں کو گھیرے ہوئے توجہ دے کر

دوران میں تقریب بھی کر دیا کرتے تھے۔ گاڑی کے آنے میں دیر تھی۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی سیر کر رہا تھا۔ توجہ کے دوران میں تقریر کی توجہ فرمانے لگے اور فرمایا میں اسے تقریر کرتا ہوں کہ تمہارا دل بہلتا رہے ورنہ تم میری توجہ پاگل ہو جاؤ۔ خیر مجھے اس سے کوئی بحث نہ تھی لیکن انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ہم پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نمازیوں نہیں پڑھتے روزہ کیوں نہیں رکھتے، یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ عبادت جس کام کے لئے کی جاتی ہے جب وہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت کیا ہے بلکہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس جاہل نے ایک خوش کن مثال بھی سنائی کہ دیکھو مجھے حیدر آباد جانا ہے اور حیدر آباد پہنچنے کا ذریعہ ریل ہے اسلئے مجھے ریل میں سوار ہونا ضروری ہے لیکن جب میں حیدر آباد پہنچ جاؤں گا تو پھر ریل میں بیٹھنا بے کار ہوگا۔ اگر حیدر آباد پہنچ کر میں ریل سے نہ اتر دوں تو آپ مجھے ہدف کہیں گے یا نہیں؟ لوگ ان کی باتیں سن کر سر لانے لگے جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ میری تائید کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا عبادت کا مقصد شہود حقیقت، اگر کسی کو شہود حقیقت حاصل ہو جائے تو پھر اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** اپنے رب کی عبادت جب کرو جب تک تم کو شہود حقیقت حاصل نہ ہو جائے۔

فی کاہل جب یہ صوفی صاحب یہاں تک پہنچے تو میں نے ان سے عرض کیا شاہ صاحب آپ سے اس کتاب فرمانے لگے دریافت کرو۔ میں اسوقت ذات ت کرو گے بتاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے ایک قرآن کی

آیت پر مبنی ہے۔ اس میں یقین کا لفظ ہے۔ آپ نے یقین کے کیا معنی کیے۔
فرمانے لگے شہود حقیقت، میں نے کہا یہ لفظ قرآن میں کہیں اور بھی آیا ہے، فرمانے لگے
آیا ہوگا۔ میں نے کہا وہاں اس کے کیا معنی ہیں فرمایا وہاں بھی یہی معنی ہوں گے
میں نے کہا جناب وہاں تو یہ معنی نہیں بنتے وہاں کافروں کا ذکر ہے جو دوزخ
میں ہوں گے اور جب سلمان ان سے دریافت کریں گے کہ تم دوزخ میں کیسے
آئے تو وہ جواب دیں گے لَعْنَتُكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَعْنَتُكَ نَظْمُ السَّيِّئِينَ
وَكُنَّا خَوْضَ مَحْ النَّحْلِ اضْيَيْنَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا
الْيَقِينُ۔ اہل دوزخ جواب میں کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ ساکین
کو کھانا کھلاتے تھے اور دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہو جاتے
تھے قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آگئی، اب
فرمائیے اگر یہاں شہود حقیقت ہو تو معاذ اللہ شہود حقیقت والے دوزخی ہوں
پھر اس لفظ کی تفسیر حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان بن مظعون کی موت کے وقت فرمایا تھا اَمَّا عُثْمَانُ فَمُطْعُونٌ
فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ۔ اس حدیث نے لفظ یقین کے معنی بتا دیے
کہ موت ہیں۔ اب شاہ صاحب جو ذات میں تھے ایسے کھوئے گئے کہ آنکھیں بند

کر لیں معلوم ایسا ہوتا تھا کہ مراقبہ میں ہیں

انبیاء کی عبادت | میں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے کہنا شروع
کیا۔ اگر اس شہود حقیقت کے کوئی معنی ہیں اور یہ

واقعی کوئی بامعنی لفظ ہے تو جن کو یہ حکم دیا تھا وہ آخر عمر تک اللہ کی عبادت
کرتے رہے جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر نماز ادا کی۔ انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر کون شاہد حقیقت ہو سکتا ہے جب ان کو

بھی زندگی کے آخری سحاح تک نماز معاف نہ ہوئی تو خباب کو وہ کون سی حقیقت شاید ہو گئی جس کی وجہ سے عبادت ساقط ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق فرماتے ہیں۔ وجعلنی مبارکاً اینما كنت و اوصانی بالصلوة و الزکوۃ ما وصت حیاً۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں میرے ساتھ ہی اور وابستہ کر دی ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں خدا کی برکتیں میرے ساتھ ہیں اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب پیغمبروں کو زندگی کے آخری وقت تک نماز پڑھنے کا حکم ہے تو پھر خباب کون ہیں جن پر سے عبادت کو معاف کر دیا گیا۔ میں یہ سب کچھ کہتا رہا۔ اور شاہ صاحب مراقبہ سے بیدار ہوئے یہاں تک کہ میری گاڑی آگئی اور میں روانہ ہو گیا۔ ان شاہ صاحب کو سانپ نے ایسا سونگھا کہ ان بیچاروں کو سانس نہیں آیا۔

ایک جاہل پیر کا واقعہ | ایک اور اسی قسم کے صوفی صاحب جو بیت باقاعدہ پیر تھے گو جرنوالہ کے اسٹیشن پر مل گئے ان کے

سمراہ بھی جاہل مریدوں کا ایک غول تھا۔ یہ اجیر شریف جانے کے لڑکھائی آ رہے تھے ان کی زبان اگر چہ پنجابی تھی لیکن شہری پنجابی تھی جو بآسانی سمجھ میں آسکتی تھی۔ یہ گو جرنوالہ سے لاہور تک برابر علماء کی مذمت کرتے رہے۔ بار بار فرماتے تھے۔ مولوی قرآن و حدیث نہیں جانتا ہم لوگ اصل معنی قرآن کے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے تھے۔ دوران گفتگو میں کچھ ایسا معلوم ہوا کہ ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور بدن میں کچھ رعشہ معلوم ہوا۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی رئیس اپنا غلام دوسرے رئیس کو بیہ کر دے یا فروخت کر دے۔ پھر خاموش ہو گئے پھر ایک

دفعہ ہی عجیب و غریب حرکت کر کے بُوے۔ نور نور پر عاشق ہوا۔ نور ہی عاشق نور ہی معشوق۔ نور ہی عاشق نے نور ہی معشوق کو اپنے تمام خاکی بندے سے بہ کر دیئے۔ بخشدے، پھر تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا اور فرمانے لگے، پڑھو قرآن کی آیت **قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا** میرے معشوق ہمدے سے اپنے بندوں سے ہمدے لے میرے بندوں۔ ہم معشوق کے بندے ہیں عاشق کے نہیں، عاشق تو ہم کو معشوق کی خدمت میں پیش کر چکا جب ہی تو معشوق کہتا ہے لے میرے بندو! ہم معشوق کے بندے ہیں عاشق کے نہیں ہیں ہمارا عاشق سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی تمام اُمتیں عاشق کی تھیں یہ اُمت معشوق کی ہے۔ قیامت میں خدا تعالیٰ کہے گا۔ محمد کی اُمت کو محمد جانے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے۔

قرآن میں تحریف جب ان بزرگ صورت نے قرآن میں تحریف شروع کی تو میں نے ان سے بھی نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا

حضرت شاہ صاحب! ایک میری بھی گزارش ہے۔ جب نور ہی عاشق نے اپنی تمام مخلوق نور ہی معشوق کو دیدی تو اب ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور آپ ہی کے مملوک ہیں تو اگر ہم کوئی گناہ کریں یا خطا کریں تو اس کے بخشے یا نہ بخشے کا حق بھی ہمارے مالک کو ہونا چاہئے خدا کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو یوں سمجھئے کہ ہمارا خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہم مجرم ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ چاہیں ہم کو بخشیں یا نہ بخشیں۔ پیر صاحب بُوے آہو جی! یہی گل ہے۔ یعنی یہی بات ہے کہ ہم مملوک ہیں نور ہی معشوق کے اور اب ہمارا خدا سے کوئی تعلق نہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یحیٰی بادی کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا شاہ صاحب!

اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے ہمارے معشوق
 کہدو۔ اے میرے بندو! ایسے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور زیادتی
 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشنے پر قادر
 ہے وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو یہ بات کیا ہوئی بندے ہم محمدؐ کے وہ ہم کو خطاب
 کرتے ہیں اور خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا اُمید مت ہو
 اللہ سب گناہ بخشدیگا۔ اگر ہم حضور کے بندے ہیں تب تو یوں فرماتے میرے
 بندو میری رحمت سے نا اُمید مت ہو میں سب گناہوں کو بخشدوں گا۔ یہ عجیب
 تماشا ہے کہ ہم گناہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بخشنے کو آجائے اللہ تعالیٰ، جب
 ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں پھر وہ اپنی مغفرت کا پروگنڈا کیوں کرتا ہے یہ تو
 ایسا ہوا جیسے زند اپنے غلام سے کہے اگر تو نے کوئی غلطی کی تو بکر تجھ کو معاف
 کر دے گا۔ وہ غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکاریں تو تیرا بندہ ہوں تو چاہے عذاب
 کرے اور تو چاہے تو معاف کرے یہ بکر لونڈ کا مہینہ کہاں سے آگیا، میں کیا جانوں
 بکر کون ہے۔ جب ہم بندے محمد کے ہوئے اور آپ نے اپنا بندہ ہم کو بنا لیا پھر
 ہمارے رویہ و خدا کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے اِنَّ اللہَ یَغْفِرُ
 الَّذِیْنَ یُؤْتِیْہِمْ جَمِیْعًا اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔ وہ غفور الرحیم ہوا کرے
 ہمیں اس کی غفاری سے کیا مطلب، قرآن ہیسی فصیح کتاب کا آپ ایسا غلط
 مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ مہمل شاید ہی کوئی بات ہو کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیں اے میرے بندو اگر کوئی گناہ کر لو گے
 تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیا خوب! بندے آپ کے اور رکھائیں اوہان
 مجرم آپ کے اور معاف کرے خدا،

عبدی اور امتی کہنے کی ممانعت میں ابھی یہ گفتگو کر رہا تھا کہ لاہور

آگیا۔ میں نے عرض کیا حضور اگر تھوڑا سا وقت عنایت کریں تو ایک نوری معشوق کی حدیث بھی سنا دوں۔ ارشاد ہوا اچھا جلدی کرو ہم یہاں قیام کریں گے میں نے کہا عرب میں عام دستور تھا کہ لونڈی اور غلاموں کو ان کے آقا یا عبدی اور یا اِستعی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور لونڈی غلام اپنے آقاؤں کو ربی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال دیکھا تو فرمایا لایقولن احد کو عبدی و اِستعی علیکم عبد اللہ وکل نساکم اماء اللہ و لکن لیقل غلامی و جاریتی و فتای و فتاتی و لایقل العبد ربی و لکن لیقل سیدی و مولائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے لونڈی غلاموں کو عبدی اور امتی کہہ کر نہ پکارے تم سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی لونڈیاں ہیں۔ اگر لونڈی غلاموں کو آواز دینا ہو تو غلامی اور جاریتی کہہ کر آواز دیا کرو۔ اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کو ربی کہہ کر خطاب نہ کرے بلکہ سید اور مولہ کہہ کر پکارے۔

میں نے عرض کیا شاہ صاحب اب فرمائیے جو نوری معشوق اپنے لونڈی اور غلاموں کو عبادی نہ کہے وہ اُمت کو کس طرح عبادی کے الفاظ سے خطاب کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محفوظ ہو اور اس حق کو خود ہی سلب کر لیں۔ یعنی خدا کے بندوں کو یا عبادی کہہ کر انہوں نے خطاب فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اس نوری معشوق کی شان میں اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے۔

حضرت عیسیٰ اور نبی کریم | میں نے کہا شاہ صاحب ایک اور گزارش بھی
علیہما الصلوٰۃ والسلام | سن لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں

اپنی اُمت کے متعلق فرمائی گئی اِنْ تَعَذَّبْ لَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
تَخَفَّ لَهُمْ فَانْكَ اَنْتَ الْغَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔ لے خدا اگر تو ان کو عذاب کرے
تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے
یہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے جو وہ قیامت میں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دن تہجد کی نماز میں یہ آیت پڑھی اور آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں
تک کہ صبح ہو گئی صبح کسی واقفکار نے دریافت کیا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایک
ہی آیت میں تمام رات گزار دی سرکار نے فرمایا مجھے اپنے بھائی عیسیٰ کے الفاظ
بہت پسند آئے اور میں رات بھر ان الفاظ کو دہراتا رہا۔ اور میں نے یہ فیصلہ
کر لیا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مجھ سے سوال کیا تو میں بھی اپنی اُمت کی جاب
سے انہی الفاظ میں سفارش کروں گا۔ لے خدا اگر تو ان کو عذاب کرے تو یہ
تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو تو کمال قوت اور کمال علم کا
مالک ہے۔ میں نے عرض کی شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت میں
بھی اپنی اُمت کو عبادک فرمائیں یعنی لے خدا یہ تیرے بندے ہیں اور آپ کہیں
کہ ہم نوری معشوق کے بندے ہیں ہم کو عاشق سے اب کوئی واسطہ نہیں یہ روایت
اگرچہ مختلف طرق سے مروی ہے۔ لیکن غالباً ابو ذر کی روایت میں یہ الفاظ
ہیں فَاَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَطْلَبُ يَوْمٍ
کہ میں بھی وہی کہوں گا جو خدا کا وہ نیک بندہ یعنی حضرت عیسیٰ کہیں گے۔
شاہ صاحب نے بڑی مشکل سے میری یہ باتیں سنیں اور فرمانے لگے اچھا بابا پھر ملتا
کریں گے۔ میں نے اُن کے مریدوں سے اُن کا نام دریافت کرنا چاہا لیکن انہوں
نے کچھ ایسا نام بتایا جسکو نہ تو میں سمجھا اور نہ یاد رکھ سکا۔ سو شاہ یا سوڈا شاہ
کچھ ایسا ہی تھا جو کچھ یاد نہیں رہا۔ یہ حالت ہے ان جاہل پیروں کی جو مسلم قوم کے

ناخدا بنے ہوئے ہیں۔

شاہ جہاں کا واقعہ

شاہ جہاں فقیروں سے بہت حسن عقیدت رکھتے تھے۔ اُن کے زمانہ میں ایک جاہل اور عمر فقیر دکان کھول بیٹھا۔ داراشکوہ کی پرستش تو مشہور ہی ہے وہ اس بُدھے فقیر کا مستفید ہو گیا اور باپ سے اصرار کیا کہ حضور اکیدن شاہ صاحب کی خدمت میں تشریف لے چلیے۔ حضرت بُرے بالمال بزرگ ہیں۔ شاہ جہاں بیٹے کے اصرار پر اکیدن اس جاہل سے ملاقات کو گئے، ان کے ہمراہ نواب اسد اللہ خان اور عالمگیر بھی تھے ان سب نے اس جاہل فقیر سے ملاقات کی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نواب اسد اللہ خان نے گفتگو شروع کی۔ بُدھے سے دریافت کیا کہ حضور کا سن تشریف فرمانے لگے صحیح عمر تو یاد نہیں دو جنگیں یاد ہیں ایک تو میرے بچپن میں ہوئی تھی اور ایک میں میں خود شریک ہوا تھا۔ نواب اسد اللہ خان نے دونوں لڑائیاں دریافت کیں یہ فرمانے لگے ایک تو جو الکونین کی جو بچپن کے ساتھ ہوئی تھی اسوقت میں بچہ تھا۔ دوسری امیر تینور کی جو محمد رسول اللہ سے ہوئی تھی اسوقت میں جوان تھا اور امیر تینور کی فوج میں تھا۔ اس بُدھے کا مقصد یہ تھا کہ شاہی خاندان سے قدیم وفاداری ثابت کی جائے، شاہ جہاں نے غصہ میں کہا۔ اس کجخت نے میرے دادا کو بھی کافر بنایا۔ نواب اسد اللہ خان نے کہا جہاں پناہ! قطع نظر کفر و ایمان کے حضرت کو تیاغ دانی میں کیسا بزدل ملکہ ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک نکتہ

میرے مغز پر دستواں پر وہی کافی حد تک قدسی کے سلسلے میں یاد آ گیا تھا، اس پر اور روایتیں یاد آ گئیں، اب ایک اور علی نکتہ سن

میراجی تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں علمی بات میں بخل کرنا بھی اچھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات اپنے سُن لئے اور اپنی اُست کے سلسلے میں جو کچھ وہ فرما گئے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ قصہ کی تفصیل تو اس وقت چھوڑ دیجئے صرف ایک بات پر غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان تعد بہم فانهم عبادك وان تخفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ یعنی اگر آپ انکو عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے اور مملوک ہیں اور آپ کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا پورا اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو آپ عزیز اور حکیم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قسم کی سفارش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانه غفور رحيم لے اللہ میری اولاد میں سے جو میرا فرمانبردار ہو وہ تو میرا ہی ہے۔ اور مجھ ہی سے ہے اور اگر کوئی میری نافرمانی کرے اور میری شریعت پر عمل نہ کرے تو آپ غفور رحیم ہیں۔

معاہدہ ایک ہی سا ہے دونوں اپنی اُست کے گناہگاروں کی سفارش کر رہے ہیں لیکن ایک پیغمبر غفور رحیم کہتا ہے اور دوسرا عزیز و حکیم کہتا ہے حضرت ابراہیم نے غفور اور رحیم کیوں اختیار کیا اور حضرت عیسیٰ نے عزیز اور حکیم کیوں اختیار کیا

دیکھئے عزیز کے معنی ہیں کمال قوت اور حکیم کے معنی ہیں کمال علم، حضرت عیسیٰ قیامت میں اپنی اُست کی سفارش کر رہے ہیں جہاں نصاریٰ کے لئے توبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ اگر اس دن کافر ایمان لائیں تو ان کا ایمان غیر معتبر ہے۔ کافر تو اس دن سامان ہو ہی جائیں گے لیکن ان کا ایمان معتبر نہ ہوگا اسلئے توبہ کا نہ تو قیامت میں وقت ہے اور نہ تو یہ مفید ہے۔ فلهم ان ينفعهم ايمانهم لئلا يوااسنا یعنی جب ہمارے عذاب کو اٹھیں

دیکھ لیں تو پھر کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے سکتا۔ چونکہ آخرت میں تمام مغفرت کے امکانات ختم ہو چکے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت قوت و علم کا واسطہ دیکر اپیل کریں گے اور یوں فرمائیں گے کہ اگرچہ قاضی اور قانون سے ان کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن آپ تو انتہائی قوت کے مالک ہیں اگر آپ اس حالت میں بھی ان کی مغفرت کر دیں تو آپ پر کون اعتراض کر سکتا ہے آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ چاہیں تو تمام کافروں کو بخش دیں، آپ سے کون دریافت کر سکتا ہے اور یہ کس کی مجال ہے کہ کوئی دم مار سکے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ دنیا میں گنہگاروں کی سفارش کر رہے ہیں اور یہاں توبہ کرنے اور توبہ کو قبول کرنے کے امکانات ہیں اسلئے فرماتے ہیں آپ غفور ہیں اور رحیم ہیں اگر نافرمانوں کو معاف کر دیں اور آپ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لیکر ان کو توبہ کی توفیق دیدے تو یہ کوئی مستبعد نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم صفت غفران اور رحمت کے نام پر اپیل کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ صفت قوت اور علم کے نام پر اپیل کرتے ہیں۔

خلف وعید کا شبہ | اس تقریر پر پیشہ نہ کیا جائے کہ اس صورت میں خلف وعید کی بحث پیدا ہوگی۔ اگرچہ یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جو حضرات خلف وعید کے قائل ہیں ان کا اس آیت میں استدلال ضرور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصاریٰ کے لئے مغفرت کی اُسید کا اظہار کرنا اس امر کو یقیناً مستلزم ہے کہ وہ خلف وعید کو جائز خیال کرتے ہیں اور حضرت حق جل مجدہ کے لئے خلف فی الوعد کو قبیح اور ذم نہیں سمجھتے ورنہ فلو ینفعہم ایما نھم کی وعید کے بعد وہ ان تغفرا لھم کہنے کا کیا مطلب ہوگا۔

ابو عمرو بن علاء اور عمرو بن عبیدہ کا مناظرہ | متقدمین میں یہ بحث قاتل ہونے کی نجات پر چلی ہے جو قاتل ہونے

کی نجات کے قاتل ہیں اُن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس شکل میں خلف وعید لازم آئے گا کیونکہ حضرت حق کے اس فرمان کے بعد کہ قاتل مومن ہمیشہ عذاب میں رہے گا پھر اس کی نجات کا امکان کس طرح ہو سکتا ہے ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا یعنی جو شخص کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد یہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کہی جہنم سے نکل بھی سکتا ہے۔ لیکن قارئین نجات نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ یہ وعید ہے اور وعید کا خلف کوئی بُرائی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے۔ چنانچہ ابو عمرو اور عمرو بن عبیدہ کا اس پر مناظرہ بھی ہوا۔۔۔ عمرو بن عبیدہ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کر سکتا۔ لا ینخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ پھر کہلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کا قاتل جہنم سے نکال دیا جائے ابو عمرو بن علاء نے جواب دیا کہ شاید جناب نے یہ بات عجم سے سنی ہوگی وعدہ اور وعید میں فرق ہے۔ عرب کے نزدیک وعید کا خلف قبیح اور ذمہ نہیں ہے بلکہ جود و کرم ہے۔ اہل عرب تو وعید کے خلاف کو خوبی سمجھتے ہیں کیا تم نے عربی شاعر کا قول نہیں سنا ہے

ولا یرہب ابن العمد ما عشت صولتی

ولا یخشی من سطوة المتہلک

واخی ان اوعدتہ او وعدتہ

لمخلف ایعادی ومنجز موعدی

شاعر کہتا ہے کہ میرے متعلقین کو میری حکومت اور میری صولت و دبیدہ
 ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ میں لوگوں سے وعدہ بھی کرتا ہوں اور ان کو خوف
 بھی دلاتا ہوں۔ پھر جس چیز کا وعدہ کرتا ہوں تو اسے پورا کرتا ہوں اور جو کسی
 کے ڈرانے اور خوف دلانے کی غرض سے وعید کرتا ہوں اسکا خلاف کرتا ہوں
 مطلب یہ ہے کہ جب کسی اجر اور صلہ کا وعدہ کیا جائے تو اس کو وعدہ کتنی
 ہیں مثلاً ایک بادشاہ کسی سے کہے میں تجھ کو انعام دوں گا تو یہ وعدہ ہے اور
 اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ورنہ بادشاہ کی کسر شان ہے اور اگر کسی سے یہ کہا
 جائے کہ ہم تجھ کو قتل کر دیں گے تو اس کو وعید کہتے ہیں اگر وعید کے خلاف کرے
 اور اس شخص کو معاف کر دے تو یہ عیب کی بابت نہیں بلکہ بادشاہ کی بخشش
 اور اس کا کرم ہے۔ اسی طرح حضرت حق کی جناب میں بھی خلف وعید کوئی عیب
 نہیں بلکہ یہ اس کا جود و کرم ہے۔ کہ اس نے مجرم سے یہ کہا تھا کہ میں تجھ کو عذاب
 کروں گا لیکن اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اگر معاف کر دے تو کرسکتا ہے
 اور یہ معاف کرنا معاذ اللہ اس کی شان کے لئے کوئی عیب نہ ہوگا۔

خلف وعید پر ایک عجیب استدلال **کعب بن زہیر کے ایک شعر سے**

عجیب و غریب استدلال کیا ہے۔ کعب بن زہیر بھی اُن مفرونین میں ہیں
 جو فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے تھے اور جن کے لئے دربار رسالت سے قتل کا
 حکم ہو چکا تھا۔ یہ چھپ چھپا کر کسی ترکیب سے مدنیہ پہنچے اور اپنے ایک سلمان
 غزیز کے ہاں روپوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے غزیز سے کہا کہ میرے متعلق دربار
 رسالت سے استمراج کرو کہ اگر کعب سلمان ہو کر حاضر ہو جائے تو کیا اس کا
 اسلام قبول کر لیا جائیگا۔ چنانچہ ان صاحبانِ ایکدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

دریافت کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ وہ ایک قصیدہ سننا چاہتا ہے چنانچہ دربارِ رسالت سے اجازت لی گئی وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا وہ شہر قصیدہ پڑھا جو آجکل بابت سعادت کے نام سے مشہور ہے۔ سرکاس نے اس قصیدہ کو بہت پسند کیا ایک جگہ اس کو اسماعیل بھی دی۔ اس نے حضور کو سیدنا اھل بیت کا خطاب دیا تھا۔ آپؐ فرمایا مجھے سیدنا اھل بیت کے سیدنا اھل بیت کے دو۔ اس قصیدہ کو سنکر آپؐ نے اس کو اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قصیدہ بابت سعادت کا نام اصل میں قصیدہ بردہ ہے کیونکہ حضورؐ اس قصیدہ کو سنکر اپنی ردا مبارک عطا فرمائی تھی۔ بہر حال اس قصیدے میں ایک شعر ہے

انبعث ان رسول الله اوعادني والمعفو عند رسول الله فامول
مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کا حکم دیا ہے اور میرے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے اور میرے متعلق یہ وعید فرمائی ہے کہ مجھ کو قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ فیصلہ کر دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت معاف کر دینے کی ہے۔

یہ شعر حضورؐ کے سامنے پڑھا گیا۔ آپؐ کے صہابہ بھی موجود تھے لیکن کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ معاذ اللہ اس شعر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب کی نسبت یونی ہے کیونکہ قتل کا وعدہ کرنے کے بعد اگر معافی دی گئی تو سکا یہ مطلب ہوگا کہ وعید کا خلاف ہوا۔ یہ اعتراض اسی بنا پر نہیں کیا گیا کہ عرب کے نزدیک خلعت فی الوعد عیب نہیں بلکہ مدح ہے۔ جب ہی تو حضورؐ نے اس شعر کو سننے کے باوجود اس قصیدے کو پسند فرمایا اور مجھے قتل کے اس کو چادر مبارک بطور اکرام و انعام عطا فرمائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مسئلہ لایحل نظر نہیں ہے لیکن میں

شک نہیں کہ استدلال نہایت صاف اور واضح اور مبہین ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ کہا جائیگا وہ خراط القادری ہوگا۔

حدیث قدسی کا آخری حصہ | معزز حضرات! اس حدیث قدسی کے متعلق میں نے جو کچھ عرض کیا۔ اس کا مطلب

آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں نہ وحدت الوجود کا کوئی ثبوت ہے نہ اتحادیوں کی کوئی دلیل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بندہ ہم سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال و اقوال کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جو کچھ کرتا، ہمارے اشارے اور ہمارے حکم سے کرتا ہے۔ اس کے تمام افعال کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اگر اس کے کسی فعل کی شکایت ہو تو ہم سے کی جائے، اس ہمارے ولی کو کچھ نہ کہا جائے اگر ہمارے ولی کو کچھ کہا جائیگا یا اس کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے تو یہ ہمارے لئے اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ میں نے یہ جو کچھ عرض کیا یہ حدیث قدسی اور روایت الہی کے پہلے دو ٹکڑوں کے سلسلے میں تھا۔ اب آخری حصہ سنئے جو واقعی عجیب و غریب ہے فرماتے ہیں۔

وما ترددت عن شیء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن بیکرہ الموت وانا اکرہ مساعده ولا بد له منہ یعنی حضرت حق فرماتے ہیں میں جس کام کو کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے کرنے میں کوئی تامل اور تردد نہیں ہوتا بلکہ جس کام کو کرنا چاہتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں البتہ ایک کامل مومن کی جان قبض کرنے میں جکڑے تردد ضرور ہوتا ہے کیونکہ طبعاً وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ اور موت ہی گھبراتا ہے۔ اور میں اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ موت ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔ دیکھا آپ نے مخلصین کی دل جوئی اور خاطر داری۔ اسکو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کے لئے ایک ایسا مرتبہ اور درجہ

بھی ہے جہاں وہ پہنچ کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ حضرت حق اسکی دلجوئی کرتے ہیں
یہی تو مطلب ہے وانا اکرہ مساء تلہ کا۔ یعنی میں اس کو رنجیدہ اور ملول کرنا
پسند نہیں کرتا۔ بھلا ان بندوں کے مراتب علیا کیا ٹھکانا ہے جن کی رنجیدگی
اور طالِ خاطر سے حضرت حق استرازا فرمائیں اور اپنے اس جذبہ کا اعلان ان
الفاظ میں فرمائیں کہ میں اس کی تکلیف اور رنجیدگی کو پسند نہیں کرتا، اللہ اللہ!
وہ بندے کون ہوں گے جن کی ایذا رسانی حضرت حق کیلئے ناگواری خاطر
کا موجب ہوتی ہوگی۔ انہی کے لئے ارشاد ہوا تھا کہ وہ جو طلب کرتے ہیں میں
ان کو عطا کر دیتا ہوں اور جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس سے ان کو بچا لیتا ہوں
موت ایک ضروری اور لازمی چیز ہے | یہ امر سہ ہے کہ ہر انسان کیلئے
موت ضروری ہے اسی لئے

فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ذی روح کو ایک دن موت کی
دو چار ہونا ہے جو پیدا ہوا اس کو ناپید ہونا اور موت کے گھاٹ اترنا ہے،
یہ شبہ نکلیا جائے کہ نفس کا اطلاق تو حضرت حق پر بھی کیا گیا ہے۔ تو کیا
معاذ اللہ حضرت حق کو بھی موت کا فرہ چکھنا ہے۔ اسی لئے میں نے نفیس کا ترجمہ
ذی روح کیا تاکہ یہ شبہ پیدا ہی نہ ہو۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ نفس کا اطلاق
خیاب بدی غراکما پر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قول میں ہے تعلموا نفیس
ولا اعلو صافی نفسک تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے نفس کی
بات سے واقف نہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے۔ ان ذکر تنی فی نفسک
ذکر تنک فی نفسی وان ذکر تنی فی ملاذک فی ملاذہا منہا۔
یعنی حضرت حق فرماتے ہیں اگر تو مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھ کو اپنے
جی میں یاد کروں گا۔ اور اگر تو مجھ کو کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرے گا تو میں مجھ کو

ایسی جماعت میں یاد کروں گا اور تیرا ذکر ایسی جماعت کے روبرو کروں گا جو اس جماعت سے بہتر ہوگی جس میں تو نے مجھ کو یاد کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہیں خفیہ طور پر یاد کیا کرتا ہے تو ہم بھی اسکے ساتھ اجر و ثواب کا معاملہ خفیہ طور پر کیا کرتے ہیں اور جو بندہ انسانوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کیا کرتا ہے تو ہم اس کا تذکرہ ملائکہ کی جماعت میں کیا کرتے ہیں اور وہ ملائکہ کی جماعت انسانوں کی جماعت سے افضل ہے۔

ملائکہ افضل ہیں یا انسان | اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی جماعت انسانوں کی جماعت سے افضل

ہے۔ اور اسی لئے اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو ملائکہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ مثلاً معمر نے علاوہ اور استدلال کے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ عام انسان عام ملائکہ سے افضل اور خواص ملائکہ کے خواص سے افضل، یعنی یہ بات نہیں کہ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل ہے بلکہ ملائکہ میں بھی عوام و خواص کا فرق ہے جس طرح انسانوں میں عوام و خواص ہیں اسی طرح ملائکہ میں بھی عوام و خواص ہیں۔ تو انسانوں کے عوام فرشتوں کے عوام سے افضل ہیں۔ اور انسانوں کے خواص فرشتوں کے خواص سے افضل۔ اعلیٰ ہیں۔ حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ مطلقاً انسان سے افضل ہیں جیسا کہ فرمایا ذکر تک فی ملائخا منہم میں ایک ایسی جماعت میں تیرا تذکرہ کروں گا جو اس جماعت سے بہتر ہوگی جس جماعت میں تو نے میرا ذکر کیا ہوگا اب یہ ظاہر ہے کہ انسان تو انسانوں ہی کی جماعت میں خدا کا ذکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کی جماعت میں تذکرہ کرے گا۔ جب وہ جماعت اور گروہ جس میں

بندے کا تذکرہ کرتا ہے وہ بہتر ہوئی تو معلوم ہوا کہ ملائکہ انسان سے بہتر ہوئے۔

معتبرہ کا جواب | بظاہر اس شبہ کے اہل سنت نے بہت سے جواب دیے ہیں لیکن ایک جواب جو بہت صاف اور آپ کے اذہان

سے قریب تر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیشک وہ جماعت اور وہ گروہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کا تذکرہ کرتا ہے اس گروہ سے افضل ہے جس گروہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس برتری اور بہتری کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ملائکہ انسان سے برتر و افضل ہیں۔ بلکہ اس جماعت میں ذاکر حضرت حق جل مجدہ ہیں اور انسانوں کی جماعت میں ذاکر انسان ہے اور جس گروہ میں اللہ تعالیٰ ذاکر کی حیثیت سے شریک ہوں وہ گروہ یقیناً اس گروہ سے افضل ہوگا جس گروہ میں ذاکر انسان ہو جس خیریت کا حدیث میں ذکر ہے وہ ذاکر کی رعایت اور ذاکر کو شریک کر کے کہا گیا ہے۔ انسانوں کی جماعت میں ذاکر انسان ہے اور ملائکہ کی جماعت میں ذاکر خدا ہے۔ اس لئے وہ جماعت افضل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ انسان سے افضل ہیں۔

الْعُلَمَاءُ مِنَ الشُّفَعَاءِ | اسی قسم کی ایک اور شہور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر

کے ہاتھ کو نیچے کے ہاتھ سے بہتر اور افضل فرمایا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سخی کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیونکہ فقیر کا ہاتھ لینے کے وقت پھیلا ہوا ہوتا ہے اور نیچا ہوتا ہے، دینے والا اوپر سے اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہے تو دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور لینے والے کا نیچا ہوتا ہے۔ اونچا ہاتھ یا اوپر کا ہاتھ سر پایہ دار کا ہوا اور نیچے کا ہاتھ مزدور کا ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے ہاتھ کو افضل کہا تو معلوم ہوا کہ مال اور سرمایہ۔ مالداری

اور سرمایہ داری، فیکری اور مزدوری سے افضل ہوئی، اور برکات ہاتھ تو
مالدار ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ غریب اور فقیر تو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو نیچا ہی
رکھتا ہے۔ اس روایت سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دولت مند کی تعریف
مقصود ہے اور دولت میں خیریت کا اظہار ہے اور فیکری اور فتنہ کو
مفضول ظاہر کرتا مقصود ہے۔

فقیر صابر اور غنی شاگرد | اس سلسلہ میں اپنے اکابر کا مسلک یہ ہے کہ
فقیر صابر غنی شاگرد سے افضل ہے۔ شاید

آپ کو معلوم نہ ہو۔ علماء میں یہ سلسلہ بھی زیر بحث رہا ہے کہ سرمایہ دار
افضل ہے یا فقیر افضل ہے، مال افضل ہے یا فقر افضل ہے۔ مطلقاً تو
فقر مال سے افضل ہی ہے لیکن بحث اس میں ہے کہ مالدار شاگرد ہو یعنی
مالدار حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہو، بخیل نہ ہو، صدقات و
خیرات کا خوگر ہو، ایک طرف ایسا مالدار ہو اور دوسری طرف فقیر صابر ہو
یعنی ایسا فقیر جو صبر کرتا ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اپنی
حاجت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرتا ہو۔ خدائے تعالیٰ کا شکوہ نہ کرتا
ہو صابر اور قانع ہو، ان دونوں مالدار شاگرد اور فقیر صابر میں کون افضل
ہے لیکن اپنے اکابر کی رائے یہ ہے کہ فقیر صابر کا مرتبہ زیادہ ہے، اس وقت
ہر دو فریق کے دلائل بیان کرنے مقصود نہیں ہیں صرف اتنی بات عرض
کرنی ہے کہ الید العلیا خیر من الید السفلی کے ظاہری الفاظ اگر
یہ مترشح ہوتا ہے کہ مالدار کے ہاتھ کو بہتر بتایا گیا ہے اور فقیر کے ہاتھ کو کمتر
بتایا گیا ہے اس لئے مالدار شاگرد بہتر ہے فقیر صابر سے۔ ہمارے اکابر کا جواب
یہ ہے کہ بے شک اونچے ہاتھ کو نیچے ہاتھ سے فضیلت ہے لیکن اس فضیلت

کی وجہ مال نہیں ہے بلکہ اخراج مال ہے، مالدار کا ہاتھ اس لئے بہتر نہیں ہے کہ وہ مالدار کا ہاتھ ہے بلکہ اس لئے بہتر ہے کہ اس سے مال نکل رہا ہے اور مال دولت کو یہ ہاتھ دفع کر رہا ہے اور فقیر کا ہاتھ اس لئے کمتر ہے کہ وہ مال جلدی بڑی چیز کو لے رہا ہے، گویا خیریت مال کو دفع کرنے کی وجہ سے ہے اور عدم خیریت مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا سمعت عن الذی سمعہ عن شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ۔

حدیث کی دوسری توجیہ | اسی حدیث کی ایک دوسری توجیہ بھی اپنے اکابر سے منقول ہے جن کا خلاصہ

یہ ہے کہ یہ دو آدمیوں کے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کے ہاتھ کی دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک فقیر طاع یا طاع عالم جو لوگوں کے آگے اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر ان سے مانگتا ہے یہ ہاتھ جو لینے کے وقت دینے والے کے سامنے پھیلا یا جاتا ہے اس میں خیر نہیں ہے، دوسرے وہ خود دار فقیر اور وہ عالم قانع جو لوگوں کے روبرو اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتا اور اہل دول سے سوال نہیں کرتا، اگر کوئی دولت مند خود ان کے سامنے کچھ پیش کرتا ہے اور ان کے ادب و خود داری کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو کچھ دیتا ہے تو یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اگر خود داری کا لحاظ کرتے ہوئے کسی عقیدتمند کی خدمت کو قبول کر لیا جائے تو اس میں خیر و برکت ہے، اس تقدیر پر سرمایہ دار اور فقیر کی اس بحث میں جفا نہ ہوگی بلکہ فقیر کی دو حالتوں کا اظہار ہوگا، ایک فقیر صابر اور دوسرا حریص۔ فقیر صابر تو وہ ہے جب کسی مالدار نے ہاتھ پر رکھ کر کوئی نذر پیش کیا تو اس نے اٹھا لیا اور فقیر حریص وہ ہے جو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور

دولت مند اس کے ہاتھ میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ پہلی حالت میں لیتے وقت فقیر کا ہاتھ اُونچا ہوتا ہے اور دوسری حالت میں لیتے وقت فقیر کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ ہاتھ تو ایک ہی ہے صرف اس کی دو حالتوں کو بتا کر یہ فرمایا ہے کہ الیحد العلیا خیر من الیحد السفلی یعنی فقیر کا وہ ہاتھ جو صدقہ قبول کرتے وقت اُونچا ہو اس ہاتھ سے بہتر ہے جو خیرات یا صدقہ قبول کرتے وقت نیچا ہو۔

اصل تو لفظ نفس پر بحث ہو رہی تھی

کل نفس ذائقۃ الموت

اور میں اس شبہ کا جواب دے رہا تھا

جو بعض ناواقف حضرات کو اس لفظ پر ہو جاتا ہے کہ جب نفس کا اطلاق حضرت حق کی ذات پر بھی ہوتا ہے تو کیا معاذ اللہ ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حق کی ذات پر اس لفظ کا اطلاق اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اس لفظ کا اطلاق بندے پر کیا جاتا ہے عبارت کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مقابلۃً یہ لفظ بولا گیا ہے ورنہ یہ مطالب نہیں کہ جس طرح انسان کا نفس ہے اسی طرح حضرت حق کا بھی نفس ہے۔ حضرت حق پر جو نفس کا اطلاق جاتا ہے اس کے معنی عام طور پر علم کے ہوتے ہیں اور کہیں کسی مناسبت سے دوسرے معنی بھی مراد لئے جاتے ہیں۔

بہر حال موت ایسی چیز ہے کہ اس کا ذائقہ ہر جاندار کو چکھنا ہی ہو گا،

اس راہ میں نہ مال و دولت مفید ہو سکتا ہے اور نہ عبادت و ریاضت کا آسکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انک صلیت و انھم صلیتوں یعنی آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے اور

ان کفار کو بھی موت آنے والی ہے۔

قادیانیوں کا استدلال

میں نے گذشتہ تقریر سیرت کے موقع پر بھی قادیانی فرقہ کے متعلق کچھ عرض کیا

تھا بالخصوص اس فرقہ ضالہ کے بانی مرزا غلام احمد کی سوخ حیات کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ میرا مقصد اس گمراہ فرقہ کے بیان سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے اسی طرح ان باغیان رسالت کو کافر اور دشمن اسلام سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ طاغوت کے کفر کا اقرار کیا جائے **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہی شخص کامل الایمان ہے اور اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑا ہے۔ طاغوت کے معنی اگرچہ شریح طلب ہیں لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ طاغوت ہر اس قوت کو کہتے ہیں جو خدا اور رسول کے مقابل ہو۔ جس طرح کافر اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اسی طرح قادیانی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، ان باغیان رسالت کو جب تک کافر نہ سمجھا جائے اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک نبی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر قائم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی اور قیامت کے قریب آنے والا مسیح وہ مسیح نہیں ہے جو نبی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا بلکہ وہ اسی اُرت کا ایک شخص ہوگا جو بجائے آسمان سے نازل ہونے کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ شب و روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو مختلف آیتوں اور حدیثوں سے ثابت کیا کرتے ہیں اور چونکہ یہ فرقہ جاہل ربیبیہ کے ساتھ ساتھ بے وقوف

بھی ہے اس لئے اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور
 ہم کو دلیل کیا پیش کرنی چاہئے، اپنے دعویٰ اور مدعا کو استدلال کے
 ذریعہ بھول جانا اس فرقہ کا طغرائے امتیاز ہے۔ یہ لوگ بے ربط اور
 بے جوڑ بہت سی آیتیں جمع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بیس آیتوں
 سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کر دی ہے، سمجھئے اس وقت ان کے تمام
 استدلال تو محفوظ نہیں البتہ اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو سورہ انبیاء
 کی دو آیتیں بھی ان کے دلائل کا جزو لا ینفک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اور پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے
 وما جعلنا لهم جسداً الا یاكلون الطعام وماکانوا خلدین۔ ان دونوں
 آیتوں میں نہ کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نہ کہیں ان آیتوں کے آس پاس
 مسیح ابن مریم کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان ملاعنہ کو اس سے کیا عرض، ان کو قرآن
 میں تحریف کرنے سے کوئی باک نہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ مسیح ابن مریم
 وفات پا گئے اور جو دلیل پیش کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کسی بشر
 کے لئے ہمیشہ زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں کی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ
 اے محمد تم کو تو وفات آجائے اور کافر ہمیشہ جیتے رہیں، دوسری آیت کا مطلب
 یہ ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو اور نہ کوئی پیغمبر ایسا
 بنایا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، اب فرمائیے ان آیتوں کا تعلق حضرت عیسیٰ سے
 کیا ہے؟ یہ آیتیں ان لوگوں کے خلاف تو استعمال کیجا سکتی ہیں جن کا
 عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبروں کو موت نہیں آتی یا پیغمبروں کی وفات نہ ہونی چاہئے
 یا پیغمبر کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ اعتراض
 کافر تو کیا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ کھانا کیوں

کھاتے ہیں اور ان پر زمانہ کے حوادث کا کیوں اثر ہوتا ہے مسلمانوں میں سے تو کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وفات نہیں ہوتی یا وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں نہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی پھر آخر قاضیین حیات مسیح کے سامنے ان آیتوں کو پیش کرنے سے کیا فائدہ ہے۔

رہ کھانے پینے کا معاملہ تو ممکن ہے یہ بیوقوف

حضرت مسیح کی خوراک

اس وجہ سے وما جعلہم وجسدًا لک آیت

پیش کرتے ہوں کہ جب کوئی جسم بدون کھانے پینے کے نہیں رہ سکتا تو آسمانوں میں کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا وہاں کوئی ہٹل تو ہے نہیں، میں عرض کرتا ہوں ان احمقوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اصل رزق تو تمام مخلوق کا آسمانوں ہی میں ہے فرماتے ہیں *و فی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تَعْلَمُونَ* جب زمین والوں کا رزق بھی آسمان سے ہی آتا ہے تو اگر کوئی زمین کا بسنے والا آسمان پر چلا جائے تو وہ کس طرح بھوکا مر سکتا ہے۔ پھر آسمان پر کیا نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب کا نکاح تو محمدی بیگم کے ساتھ آسمان پر ہو سکتا اور ایک حضرت مسیح کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کیا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہی خوراک کھاتے ہوں جو مرزا صاحب کھاتے کرتے تھے۔ حضرت مسیح کو نہ تو وہاں ہزار رستہ کی دواخانہ کی یا قوتی چاہیے اور نہ ان کو دوا کے لئے شراب کی ضرورت ہے اور نہ ان کو تقویٰ اور مرغن کھانوں کی تلاش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنکی تمام زندگی زراعت نہ تھی ان کے کھانے میں خرچ ہی کیا ہوتا ہوگا۔

صوم وصال | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کے متواتر روزے

رکھا کرتے تھے۔ آپ کے اصحاب نے بھی چاہا کہ ہم بھی متواتر روزے رکھا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں، تم میں کون ایسا ہے جو بچہ جیسا ہو سکتا ہے۔ میں تو رات اپنی رب کے پاس بسر کرتا ہوں وہ مجھ کو کھانا بھی کھلا دیتا ہے اور پانی بھی پلا دیتا ہے ابیت عند ربی ہو طبع منی ولسقینی۔ انبیاء علیہم السلام زمین پر بھی بعض دفعہ کھانے پینے سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو ایسی خوراک دی جاتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ جب زمین پر بھی انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص قسم کی غذا دی جاسکتی ہے تو آسمان پر خاص قسم کی غذا ان کے لئے مہیا کیوں نہیں کی جاسکتی۔ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ان کو طعام کی حجت نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسے طعام کے محتاج نہیں ہیں جس طعام اور غذا کے ہم لوگ محتاج ہیں۔ جب حیات کسج کے قائل ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار ہی نہیں کرتے نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کسج کو کبھی موت نہ آئے گی، اور نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فاقہ کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی غذا نہیں دی جا رہی ہے اور جب وہ ان باتوں کے قائل نہیں ہیں تو ان کی مخالفت یہ آیتیں حجت کس طرح ہو سکتی ہیں۔

حدیث قدسی کی بقیہ بحث | ذکر اس کا ہورہا تھا کہ موت کا آنا تو لازمی ہے، موت سے تو کوئی چارہ

نہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ موت سے ہر انسان طبعاً گھبراتا بھی ہے۔ بڑے لوگ تو اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ ان کو اپنا انجام معلوم ہے، دنیا دار اسلئے گھبراتے ہیں کہ دنیا جوان کی محبوبہ ہے، موت اس سے جدا کر دیگی رہے نیک بندے وہ اگر چہ مطمئن ہوتے ہیں لیکن ان پر خوف غالب ہوتا ہے

کہ دیکھئے کیا معاملہ کیا جائے یا اس وجہ سے زندگی کا شوق ہوتا ہے کہ کچھ اور نیک عمل ہو جائیں تو اچھا ہے تاکہ آخرت میں زیادہ نفع اٹھانے کا موقع مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کی عمر بڑھی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔

سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ | **سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ**

کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی

وفات کے وقت بہت متوش تھے، بعض لوگوں نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں، سیدنا امام حسن نے فرمایا میں موت نہیں گھبراتا لیکن مجھ کو خوف یہ ہے کہ میں ایسے راستہ پر سفر کرنے والا ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑنے والا ہے جس طرح کوئی شخص نئی جگہ جانے سے گھبراتا ہے اسی طرح مجھ کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے ورنہ موت معاذ اللہ کوئی بُری چیز نہیں ہے۔

موت تو ایک احسان ہے | صاحبو! جس موت کو ہم بُرا سمجھتے ہیں وہ تو حضرت حق کا احسان ہے فرماتے

ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیا کہ تم عیسیت کیو
 ں پچھو۔ یعنی تم اللہ کی نافرمانی کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم معدوم تھے
 خیانت تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دلیگا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ دیکھئے۔
 اپنے احسانات میں موت کو بھی شمار کیا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ موت
 نہ صرف مرنے والوں کیلئے احسان ہے بلکہ زندوں کے لئے بھی احسان ہے،
 مرنے والوں کو تو اس لئے کہ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقل ہوتے ہیں
 اور ایک مزدور کے لئے اس سے بڑی اور کیا مسرت ہو سکتی ہے کہ اُس سے

کہا جائے آؤ اور اپنی مزدوری لے لو۔ رہا زندوں کا معاملہ تو چنانچہ راکو لیس
مرتے نہیں تو زمین پر رہنے کو جگہ بھی نہ ملتی اور سرمایہ دار کا سرمایہ بھی منتقل ہوتا
میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تھا

ایک دوست کا انتقال

بیوی پر اپنے خاوند کی موت کا بڑا اثر تھا وہ بہت روٹی عیش ہائے میری
سلطنت مٹ گئی ہائے میرا تاج چھن گیا۔ ارے میں پر یاد ہو گئی۔ ارے
میری بادشاہت خاک میں مل گئی، ہائے میں کیوں نہ مر گئی، اے وہ زندہ مہتری
اور میں مرجاتی غرض جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی بیان
کر رہی تھیں۔ مجھے وعظ کو بلایا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجیے شاید صبر آجائے
میں اپنے دوست کے مکان پر گیا۔ صبر کے فضائل بیان کئے اور میں نے
دوران تقریریں کہا میں تمہارے رونے بیٹھنے اور اس جھوٹی محبت کا کیا اعتبار
کروں۔ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ اگر یہی مرتے والا جو پچاس سال کی عمر میں
مرا ہے اگر پچیس سال اور زندہ رہتا اور اس کی عمر پچھتے برس کی ہو جاتی تو
آپ یا آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ کہتی کہ بڑے سبال مرتے کا نام نہیں
لیتے۔ اچھی یہ کیا قیامت کہ بے پورے سمیٹیں گے سب کو کھائے چلے جاتے
ہیں۔ دیکھئے ان کا وقت کیا آتا ہے ان کی مٹی غریب ہو جائے تو اچھا ہے
خواب آپ کی محبت کا تو یہ حال ہے کوئی زیادہ دن جسے تو آپ کیلئے وبال جان
ہو جاتا ہے۔ میں کس طرح یقین کروں کہ واقعی آپ کو مرنا ہوائے کے ساتھ
محبت ہے۔

ایک دو لہتمند کا واقعہ | میرے ایک دوست اللہ بخشے پنجاہیوں

میں سے تھے، آدمی مالدار اور خوش چلن تھے، وعظ میں بہت آیا کرتے تھے

بڑے وضع کے پابند تھے۔ ایک ان کے صاحبزادے تھے جو عیاش ہونے کے علاوہ خرچ بھی بہت تھے، والد ان کو جب خرچ کیلئے سو روپیہ ہار دیا کرتے تھے لیکن بھلا سوزو پے میں ان کا کیا گزارہ ہوتا تھا والد کی بڑی عمر ہوئی جب والد کی عمر پچتر برس کی ہوئی تو ان کی عمر چالیس کے قریب ہو گئی یہ صاحبزادے جب کبھی ملتے تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ابا کو سمجھائی وہ آپ کے معتقد ہیں مجھ کو بہت تنگ کرتے ہیں، پیسہ پیسہ سے پریشان کر رکھا، جب میں اُن سے کہتا کہ میاں تم کو سو روپے ماہوار تو دیتے ہیں تو صاحبزادے بڑے خفا ہو کر کہتے، اجی مولوی صاحب آجکل سوزو پے کیا ہونے ہیں سوزو پے تو ایک دن میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن یہ صاحبزادے بہت پریشانی کی حالت میں مجھے مل گئے اور بڑے افسوس کے لہجے میں فرمانے لگے مولانا صاحب! کوئی ایسا وظیفہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو جائے، میں نے کہا وظیفہ تو معلوم ہے لیکن وظیفہ پڑھ کر کیا کرو گے۔ یہ کام تو ہونے والا ہی ہے وظیفہ تو جب پڑھتے ہیں جب کسی کام کے سونے کی توقع نہ ہو۔ والد تو تمہارے ایک دن مر ہی جائیں گے پھر جلدی کیا ہے ان صاحبزادے نے ایک ٹھنڈا سانس لیکر کہا اجی مولانا صاحب جب میں بڑھا ہو گیا اور مجھ کو بڑھا یا آگیا پھر اگر آدھے تو کیا مرے اس وقت ان صاحبزادے کی عمر تقریباً چالیس سال کی تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ابامیری جوانی میں مرجائیں تو اچھا ہے تاکہ دولت کا مزہ جوانی میں حاصل کروں مگر بڑھاپے میں ابامرے اور روپیہ بھی ہاتھ لگا تو کیا لطف آئے گا۔

بہر حال صاحبو! موت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔

موت اور شادی میں مماثلت

حضرات! آپ نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہوگی جس طرح ایک

لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے اسی طرح ایک زندہ انسان کی موت کے وقت شادی ہوتی ہے اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو دونوں میں مشابہت دکھا کر آپ سے دریافت کروں کہ بتائیے موت اور شادی میں صورتاً کیا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی سنگتی ہوتی ہے سنگتی کا مطلب

یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے متعلقین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس لڑکی کی فلاں لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی جس طرح لڑکی کی سنگتی ہوتی ہے اسی طرح تم سب کی سنگتی کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور تم سب سنگتہ ہو۔ آپ کی سنگتی کا اعلان ان الفاظ میں ہوا ہے کل نفس فائتہ الموت کل من علیہا فان۔ کل شیء ہالک الا وجہہ ہر جاندار کو موت آنے والی ہے۔ جو شخص زمین پر رہنے والا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات فنا سے محفوظ ہے۔

سنگتہ سے پہلے مایوں بٹھانا آپ جانتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مایوں کی رسم ہوتی ہے اگرچہ یہ رسم

ہندوؤں کی ہے مگر لڑکی کو مایوں بٹھانے کی رسم مسلمانوں میں بھی جاری ہے اس رسم میں چند امور کا لحاظ رکھا گیا ہے، لڑکی کو کچھ دنوں کے لئے ایک علیحدہ کوٹھڑی میں بٹھادیتے ہیں، روز کھلی اور اُبنا لٹکر نہلاتے ہیں، غذائیں بھی احتیاط کی جاتی ہیں۔ علیحدہ بیٹھنے سے لڑکی کی صورت ذرا نکھر جاتی ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ چند دن خاموش بیٹھنے

اور چلے کشتی کی زندگی بسر کرنے کی حالت میں دو لہا کا تصور لڑکی کے دماغ پر
مستولی ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب میرا نکاح ہوگا، ایک غیر مرد
میرا تعلق ہوگا میں اصلی بیوی بنوں گی وہ میرا خاوند ہوگا، ان خیالات
کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کے بعد اپنے خاوند سے ملاقی ہوتی ہے تو اسکو
وحشت نہیں ہوتی اور اس فریبی تصور کو جب اپنی اصلی حالت میں پہنتی
ہے تو بجائے وحشت کے اس سے مانوس ہو جاتی ہے۔

یہی حالت مرنے والے کی ہے کہ مرنے سے
پہلے بیماری آتی ہے، بیماری میں موت کا تصور

موت کا تصور بیماری

قبر کا تصور رہنمائی، انگیرن کا بھی خیال کرتا ہے اس لئے قبر میں وحشت
نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ کے لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں
کو یاد کرنے کو توبہ کرتا ہے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اس طرح گناہوں کی
سبب ہوئے پاک ہو جاتا ہے لڑکی صاحبان اور ایشیہ سے اپنا میل دور کرتی
ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت سے اپنے گناہوں کا میل دور کر لیتا ہے

یہ شبہ نکلا جائے کہ بعض لوگ اچانک مر جاتے
ہیں اور ان کو بیمار پڑنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔

ایک شبہ کا جواب

میں عرض کرتا ہوں اسی طرح بعض نکاح بھی ہو جاتے ہیں، صبح کو بات
بھیری تمام اوقات ہو گیا، مایوں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا یہ کوئی بات
نہیں ہے۔ اس قسم کے مستثنیات تمام واقعات میں ہوا کرتے ہیں۔

دلہن کا غسل | دلہن کو نکاح کے وقت پہناتے ہیں اسی طرح مرد

بھی غسل دیتے ہیں اور مرد کو پہناتے ہیں، فرق یہ ہے کہ دلہن کو حیو کی پر
بٹھا کر غسل دیتے ہیں اور مرد کو پہناتے ہیں، دلہن کو پہناتے

نیا جوڑا پہناتے ہیں جس کو ریت کا جوڑا کہتے ہیں، مردے کو بھی نیا جوڑا پہناتے ہیں اس کا نام کفن ہے، اگرچہ ریت کے جوڑے کی رسم اب بہت کم ہو گئی ہے لیکن اس میں جو کرتے ہو کرتا ہے اسکی آستینیں نہیں ہوتیں ریت کے جوڑے میں جو کرتے دیا جاتا ہے اس کی شکل کفنی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ رہا یہ امر کہ ریت کا جوڑا سُرخ ہوتا ہے اور کفن سفید ہوتا ہے تو یہ بات کچھ دنوں سے ہو گئی ہے ورنہ پہلے تو کفن بھی سُرخ ہوا کرتا تھا جس کی رنگت تو خون کی طرح سُرخ ہوا کرتی تھی لیکن خوشبو مشک جیسی ہوتی تھی۔ لونہ لون الدھر وریحہ ریحہ المسک۔

دلہن کا بناؤ آپ دلہن کو پہنانے کے بعد اس کا بناؤ کرتے ہیں۔ مگر گوندھ کر مانگ نکالنے ہیں اور یہ مانگ اس لئے نکالا کرتے ہیں کہ دو لہا کو وہ سر پسند ہے جس میں مانگ نکلی ہوئی ہو لیکن آپ کے حقیقی موئی کو وہ سر پسند ہے جو اس کے سوا کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکتا۔ آپ دلہن کے ہونٹوں پر سسی لگاتے ہیں لیکن مولائے حقیقی کو وہ ہونٹ پسند ہیں جو ہر وقت اسکی یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دلہن کی آنکھوں میں سرمہ لگایا جاتا ہے اس لئے کہ آجکل کے نوجوان سرگس آنکھ کو بہت پسند کرتے ہیں مگر تمہارے حقیقی دو لہا کو وہ آنکھ پسند ہے جو خدا کے خوف سے رو با کرتی ہے۔

تین قسم کی آنکھیں آپ کو معلوم ہے تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے، ایک وہ آنکھ جو تہنائی میں خدا کے خوف سے رو یا کرتی ہے۔ تہنائی کی قید اس واسطے لگائی ہے تاکہ ریاکار آنکھ نکل جائے، دوسری وہ آنکھ جو دارالاسلام کی

حدود پر مجاہدین کی حفاظت کیلئے جاگتی رہتی ہے کہ کوئی دشمن مسلمانوں پر شب خون نہ مار جائے۔ تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کرتی ہے اور جب کوئی حرام چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ جھک جاتی ہے اور محرمات کو دیکھنے سے انکار کرتی ہے۔

دلہن کا زیور اور مہندی

دلہن کے گلے میں چسپا کلی اور گلو بند پہنانے ہو۔ سونے کا ہار اور ان کرتے ہو جو دلہن کے سینے پر پڑا رہتا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہو کہ دلہن دو لہا کو پسند آجائے۔ حضرت حق جل مجدہ اس گلے کو پسند کرتے ہیں جو انکی راہ میں پھانسی کے پھندوں سے اپنی گردنوں کو آراستہ کرتے ہیں وہ اس سنیہ کو محبوب رکھتے ہیں جو اعلیٰ علیہ السلام کے لئے تیر اور بر چھیاں کھا کر ہولناک ہو جاتا ہے، دلہن کے وہ ہاتھ اچھے معلوم ہوتے ہیں جن میں مہندی لگی ہوئی ہو۔ حضرت حق کو وہ ہاتھ پسند ہے جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا، اور اٹلے ہاتھ کو خیر نہیں ہوتی یعنی اس قدر پوشیدہ خیرات کرتا ہے کہ ہاتھ کی ہاتھ کو خیر نہیں ہوتی۔ تنفق عینہ لا تعلق شمالہ۔

دلہن کے ہاتھوں کو زیور پہنایا جاتا ہے پاؤں میں مہندی لگائی جاتی ہے لیکن مولائے حقیقی ان پاؤں کو پسند کرتا ہے جو جہاد کے میدانوں اور حجاز کے صحراؤں میں گر دیا دود ہوا کرتے ہیں۔ جب لوگ رات کو پاؤں پھیل کر سوتے ہیں تو یہ پاؤں خدا کی عبادت کیلئے مہلے پر کھڑے رہتے ہیں والصلوة باللیل والناس ینام۔

دلہن کی پاکی اور مرد کی چارپائی

دلہن کو رخصت کرتے وقت منڈیاں کاٹنے ہیں۔ منڈیاں ایک خاص قسم کے ہیں

جو دہن کی رخصت کے وقت کایا جاتا ہے اور اسی وقت کے لیے مخصوص ہے، دہن کو منڈا کر لیا جاتا ہے تو مردے کے سر پر سورہ یسین پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا میت کے قریب پڑھنا سنون ہے دہن کو پالکی میں بٹھاتے ہیں جبکو چار کھار اٹھاتے ہیں، مردے کی چار پائی کو بھی چار آدمی اٹھاتے ہیں دہن کی پالکی پر عورتیں ایک دو پیٹھ ڈال دیتی ہیں جس پر گوھر و کا جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ بیچ میں جال کے کھل ٹانگ دیتے ہیں، مردے کی چار پائی پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پر چار خانہ بنا ہوا ہوتا ہے اور چار خانے کے بیچ میں اللہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو دیکھنے والے کو دور سے جال کا دوپٹہ معلوم ہوتا ہے چلتے وقت دہن کے ساتھ ایک ساتھ والی بھی جابا کرتی ہے، اگر یہ ساتھ والی تجربہ کار اور ہوشیار ہوتی ہے تو دہن کو سسرال میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اگر نا تجربہ کار ہوتی ہے تو دہن کو بجائے آرام کے تکلیف ہوتی ہے یہ رسم بھی پرانی ہے اور یہ اس لئے رکھی گئی ہے کہ دہن جب سسرال میں جاتی ہے تو سب لوگ وہاں نہ ہوتے ہیں اس لئے کوئی عورت میکے کی ساتھ کر دی جاتی ہے تاکہ دہن کو اجنبی لوگوں میں وحشت نہ ہو، مردے کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر میں موجب تکی ہو اطمینان ہوتے ہیں اور اگر اعمال بُرے ہیں تو قبر میں موجب وبال و نکال ہو جاتے ہیں۔

دہن کا گھونگٹ | دہن جب پالکی میں بٹھتی ہے تو گھونگٹ نکال لیتی ہے یہ گھونگٹ بظاہر شرم کی علامت ہے

مردے کو کفن میں لپیٹ کر مٹھا باندھ دیتے ہیں گویا میت اپنے ختیقی سولا سے یہ کہتی ہے کہ میرا نسخہ اس قابل کہاں ہے جو تجھ کو دکھا سکوں مجھ کو کناہنگار

اور خطا کار کا چہرہ تیرے دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لئے شرمندگی سے
منہ کفن میں لپیٹ کر اوپر سے بند ہو لیا ہے میں نے کفن میں اپنا چہرہ اسلئے
چھپا لیا ہے کہ اسے سیکر نہ لیں! میرا چہرہ تیرے روبرو پیش کرنے کے لائق
نہیں ہے۔

جنازے کی نمازیں دُعا | دلہن کو جب رخصت کرتے ہیں تو دلہن
کا باپ یا سرپرست دولہا سے کہتا ہے یا دولہا کے سر پرست سے ہاتھ جوڑ کر
عرض کرتا ہے یہ لڑکی اگرچہ ہماری بیٹی ہے لیکن ہم نے آپ کو لونڈی دی ہے
آپ کی شان کے قابل نہ تو یہ دلہن ہے اور نہ اس کا بھتیجا آپ کے مرتبہ کے
لائق ہے اگر آپ اس کو خوش رکھیں گے تو ہمارا دلچھ بھی ٹھنڈا رہے گا۔
اور اگر اس کو تکلیف ہوگی تو ہمارا دل دیکھ لے گا۔ بہر حال ہم سفارش کرتے
ہیں ہم تو آپ کو لونڈی دے چکے اسی قسم کا مضمون اور اسی سے ملتا جاتا
مضمون اس دُعا کا ہے جو جنازے کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، ایک عاثر
وہ ہے جو آپ حضرات پڑھا کرتے ہیں اللھم اغفر لحینا وصیتنا
وشاہدنا لیکن اس مشہور دُعا کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تم کو ایک ہی دُعا یاد کرنی سہل
ہے میں تم کو اور دعائیں کیا بتاؤں لیکن ایک دُعا میرے مضمون کی تصدیق
کرتی ہے اس لئے وہ سننا دیتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز
پڑھائی تو حسب ذیل کلمات پڑھے۔ اللھم اَنْتَ رَحْمًا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا
وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ
بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شَقْعَاءَ وَاَغْفِرْ لَہ۔

دولہا کے گھر کی پہلی رات

حضرات! دلہن کے لئے دولہا کے گھر کی پہلی رات بھی دلہن کی قسمت کا

آخری فیصلہ ہوتا ہے اگر دولہانے دلہن کو پسند کر لیا تو تمام عمر عیش و آرام ہے اور اگر کوئی بد نصیب دلہن اپنے دولہا کو پسند نہ آئی تو تمام عمر کے لئے مصیبت کا سامنا ہے۔ یہی حالت قبر میں مردے کی ہے، اگر حضرت حق نے اپنے بندے کو قبول فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے۔

نمکنو مۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ۔ اس طرح سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے کہ اس کو سوائے اس کے خاوند کے کوئی دوسرا نہیں جگا سکتا۔ یہاں تک کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی اس کو جگا لے گا۔ اور قیامت تک اپنی قبر میں یہ شخص آرام سے سوتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ حضرت حق نے اس کو پسند نہیں کیا تو پھر اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے اور وہ ایک دکھیا ری دلہن کی طرح انواع و اقسام کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے

صورت کی بجائے دل کا سوال

ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں کے دولہا دلہن کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں،

اور حضرت حق قلب کے اطمینان کو دیکھتے ہیں، یہاں اگر دلہن کالی ہو تو دولہا اس سے ناراض ہو جاتا ہے خواہ جہیز کتنا ہی ہو اور اگر دلہن خوبصورت ہو تو جہیز کی قلت بھی گوارا کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نبیؐ مومن کا قلب توحید الہی اور یقین و اذعان کی برکت سے سمور ہو تو اعمال صالحہ کی قلت مضر نہیں ہوتی لیکن دل اگر کسی بندہ کا توحید کی نعمت سے خالی ہو تو اعمال صالحہ کی کثرت بھی مفید نہیں ہوتی اور وہ تمام

اعمال نظر انداز کر دے جاتے ہیں ان اللہ کا بینظری صُور کوہم ولکن
بینظری قلوب کو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے
قلوب کو دیکھتا ہے۔ ہر چند کہ موت اور شادی میں کوئی فرق نہیں لیکن
پھر بھی انسان طبعاً زندگی پسند واقع ہوا ہے اور موت اس کو پسند نہیں
ہے لیکن یہ چیز ہے ضروری کیونکہ نظام عالم اسی طرح ہے کوئی کشتی ہی
عمر زندہ رہے لیکن آخر ایک دن اُسے مرنا ضرور ہے۔

حضرت حق کا تامل و تردد | حضرت حق نے حدیث قیسی میں جو
لفظ تردد فرمایا ہے اُس کے معنی کچھ بھی

نہیں اور یہ لفظ ظاہر ہی ہے کہ فعل کے معنی ہمیشہ فاعل کی نسبت ہوا کرتے
ہیں لیکن بہر حال مقصد یہ ہے کہ مقرب اور مخلص بندے کا پاس خاطر
یہاں تک محبوب ہے کہ اس کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتے، موت بھی ضروری
اور موت کا ناپسندیدہ ہونا بھی ضروری اور حضرت حق کا اپنے مقرب
بندہ کا دلجوئی کرنا بھی ضروری، ان تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں بخیر کسی تامل و تردد کے کر لیتا ہوں
اگرچہ دوسرے کاموں میں بھی کبھی کوئی تردد پیش آتا ہو لیکن اپنے دل
کی موت کے وقت سے زیادہ تردد ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی
جان بھی قبض کر لوں اور اس کو ناگوار بھی نہ گزرے۔ یہ صورت کس طرح
ممکن ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت پریشانی نہ ہو اور انسان خوش ہو کہ
اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دے۔ اس کی عام طور سے دو صورتیں
ہو کرتی ہیں یا تو اس مخلص بندہ کو مصائب اور پریشانیوں میں اس قدر
متلا کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی سے بنیرا ہو جاتا ہے یا مرتے وقت اتنی بشارتیں

دی جاتی ہیں اور ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ اس پر موت آسان ہو جاتی ہے اور مرتے وقت کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں ہوتی، اس طرح وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو میاں چاہتے ہیں اور اس بندے کو بھی ناگوار خاطر نہیں ہوتا۔

مَنْ أَحْبَبَ اللَّهَ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ | حضرت عبادہ بن صامت کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی

اسد علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی لقاء اور ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں اور جو بندہ ان کی ملاقات سے گھبراتا ہے تو وہ بھی اسکی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے کہا یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت لقاء الہی تو مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگی اور موت کو طبعاً ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ مسلمان کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو بیشمار ضوآن اللہ و کرامتہ یعنی اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے اور خدا کی رضا مندی اور خدا کی جانب سے اعزاز کا اظہار کیا جاتا ہے، ان بشارتوں کو شکر بندہ کو خدا کی لقاء کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسکی ملاقات کا شوق ظاہر کرتا ہے اور کافر کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اسکو عذاب الہی کی خبر دی جاتی ہے اور خدا کے غصہ سے اس کافر کو مطلع کیا جاتا ہے تو اس وقت کافر خدا کی ملاقات کو مکر وہ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسکی لقاء کو ناپسند کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تردد کا دفعیہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یا تو اپنے مخلص

بندے کو موت کے وقت اس قسم کی نعمتوں سے مشرف کرتے ہیں کہ وہ موت اس کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہے اور یا پھر مصائب و آلام میں اتنا مبتلا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی سے گھبرا کر موت کو محبوب سمجھتا ہے، اور اس طرح اسکی روح بھی قبض کر لیتے ہیں اور اس کو ناگوار بھی نہیں گذرتا۔ یہ ہیں وہ لطافت و کرم جو حضرت حق کی جانب سے اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ | یہ بحث تو دوران گفتگو میں آگئی تھی ورنہ اصل میں تو

وَاتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآسٍ الْقَوْمَ پَر تفریہ ہو رہی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ تم نے مانگا تھا وہ سب مل گیا مگر ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت دیا گیا ہے۔ عربی میں تو اس مفہوم کو لفظ مِّنْ کُلِّ نے ادا کر دیا، لیکن اردو میں یہ بات اُلجھ گئی اور یہ امر مشکل ہو گیا کہ اس مفہوم کو کس طرح ادا کیا جائے، اس اُلجھاؤ کو حضرت شاہ صاحب نے اپنے الہامی ترجمے میں جس طرح صاف کیا ہے وہ شاہ صاحب ہی کا کمال ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب کا کیا کمال جس بندہ سے حضرت حق کام لینا چاہتے ہیں اس سے خود ہی لے لیا کرتے ہیں۔ پردہ میں خود رہتے ہیں ظاہر میں وہ بندہ ہوتا ہے اور حقیقت میں خود ہی اُس کام کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب تو حال کے لوگوں میں ہیں اسلامی تاریخ میں تو اس قسم کے نیرازوں مافوق الفطرت واقعات ہیں جو بظاہر انسان کی طاقت سے خارج معلوم ہوتے ہیں لیکن انسانوں ہی نے اُن واقعات کو انجام دیا ہے۔ آج کل کے ملحدین اقرار کریں یا انکار لیکن اس امر کے تسلیم کرنے سے کوئی

مفر نہیں کہ ایک ایسی خفیہ طاقت موجود ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی اور اپنی مخلوق کے قوائے عقلیہ اور قوائے ظاہریہ میں چھپی بیٹھی رہتی ہے اور جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو گر گذرتی ہے اور دنیا کے عقلاء کو محو حیرت بنا کر چھوڑ دیتی ہے، ہر حال شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی۔ کیا خوب ترجمہ ہے۔ اس سے بہتر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی سب میں سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا عطا فرما دیا۔ یہ اردو کا محاورہ اب بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کے سامنے مثلاً دودھ رکھا ہے میں آپ سے کہوں۔ اس میں سے مجھے بھی پلاؤ، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس دودھ کا بعض حصہ مجھ کو پلاؤ۔ میں سے یہ دو لفظ شاہ صاحب نے ایسے رکھے ہیں جو تمام عبارت کی جان ہیں۔

ایک اور شبہ کا جواب | آپ حضرات کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ ہم نے سوال کب کیا تھا، وہ ہماری درخواست

ہم کو دکھائی جائے اور ہماری کوئی درخواست نہیں تو سالتنوع کیوں فرمایا تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کی تمام ہشیاں مہیا فرمائیں، تم مانگو یا نہ مانگو، فقیر کی صورت سوال ہے۔ تم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہاری ضروریات کا خیال کیا اور ان تمام چیزوں سے بقدر ضرورت مہیا کر دیا جس کی ضرورت واقع ہونے والی تھی حتیٰ کہ جسمانی ضروریات کے ساتھ روحانی ضروریات کا سامان بھی مہیا فرمایا اور جس چیز کی ضرورت تم کو اس عالم میں پیش آنے والی تھی وہ تم کو عطا کر دی۔ چونکہ ہماری ضروریات کا شمار خود ہماری طاقت سے خارج ہے اور جب نعمتوں کا شمار ہی ناممکن ہے تو یہ شکر یہ ہر نعمت کا کس طرح ممکن ہو سکتا۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ

نے گلستان کے دیباچہ میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔ ہر نفسے کہ فرو میر و دمہ حیات است و چوں بری آید، مفرح ذات پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و ہر نعمتے شکرے ہوتا ہے۔ جب ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں پہنچتی ہیں تو بتائیے ایسے منعم کے انعامات کا کیا ٹھکانہ ہے اور جب کسی منعم کے احسانات اور کسی محسن کے انعامات حیطہ شمار سے ہی باہر ہوں تو ان کا شکریہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ | انہی احسانات کی طرف حضرت

بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، الہی اول تو ان احسانات کا شمار ہی میری قوت سے خارج ہے پھر یہ کہ اگر میں کسی نعمت کا شکریہ ادا بھی کروں تو یہ ایک متقل احسان ہے کیونکہ نیک عمل کی توفیق دینا بھی تو احسان ہے۔ اور جب کسی نعمت کا شکریہ ادا کروں گا تو یہ شکریہ آپ کی توفیق پر موقوف ہوگا اور پھر اس توفیق کا شکریہ ادا کروں گا تو یہ بھی آپ کی عنایت اور توفیق پر موقوف ہوگا۔ اسی طرح لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا۔ ظاہری انعامات کے علاوہ کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمانا یہ بھی ایک متقل نعمت ہے اور اس طرح اگر حساب لگاتے چلے جاؤ تو فرضیہ شکر کی ادائیگی قطعاً ناممکن ہو جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراف عجز کا جواب دیا گیا۔ موسیٰ! اگر کوئی بندہ اس امر کا اعتراف کرے کہ وہ ہمارے احسانات کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ اعتراف ہی ہمارے نزدیک ہماری تمام نعمتوں کا شکریہ ہے، گویا بندہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کے احسانات و انعامات کا شکریہ

ادا کرنے سے عاجز ہوں تو اظہارِ عجز ہی شکر یہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے
اگرچہ یہ اعتراف بھی اُن ہی کی توفیق پر موقوف ہے۔

معاذ اللہ خدا سے شکوہ | ہاں صاحب! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
مجھ کو حضرت حق سے کوئی شکوہ ہے

نہیں۔ تم جانو اور وہ جانیں۔ میں نے تو تم کو قرآن کی آیت سنا دی تم تو
اس آیت کا مطلب بھی نہ سمجھے ہو گے اور تم سمجھتے بھی کیسے جب تم کو
قرآن و سنت سے دل چسپی ہی نہیں تو سمجھ کیسے سکتے ہو۔ ذرا دیکھو کہ
اَنْ يَكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ پُر غور کرو۔ اگر سب لوگ یکساں ہو جائے
یعنی اگر مسلمانوں کے کافر ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو بہت
کچھ دیتے۔ اس کا مطلب ایک تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا یعنی تم کو
شکوہ ہے کہ سب کچھ غیروں کو دیدیا اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے
جو دینا چاہتا تھا وہ نہیں دیا۔ خیر یہ مطلب تو ظاہر ہی ہے لیکن ایک
بات اور بھی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا وہ بات شرم کی ہے تم کو تو شرمندگی
ہو یا نہ ہو مگر ایک غیرت دار انسان کے لئے تو وہ بہت بڑی بات ہے
اس آیت میں جو سب گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر بھی عدم اعتماد کا
اظہار کیا گیا ہے اور ہمارے ایمان و استقلال کی کمزوری کا اظہار کیا گیا
ہے گویا ہم ایسے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ کافروں کی دولت و ثروت
دیکھ کر اُن کی طرف مائل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آبرورکھی اور غیروں
کے سامنے شرم رکھی، اگر کافروں کو وہ سب کچھ مل جاتا جو وہ دینا چاہتے
تھے تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوتا وہ تو خدا نے خیر کی کہ غیروں کو وہ دنیا
جو دینا چاہتے تھے ورنہ ہم اس دنیا کے پیچھے کافر ہو جاتے۔

بھائی پُرمانے کی بات نہیں، بات تو سچی ہے اگرچہ تلخ ہے، آیت
 کیا ہے ایک قسم کا ووٹ آف سینشر ہے اور اسکی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عائد
 ہوتی ہے اگر ہمارے ایمان کمزور اور ضعیف نہ ہوتے تو ہمارے منہ سے ایسی
 بات ہی کیوں نکلتی۔ وہ مرزا داغ نے کیا خوب کہا ہے

تری رنجش کھلی طک زربیان سے

نہ تھی دل میں تو کیوں نکلی زبان سے

متھاری خفیف احرکتی نے یہ سب کچھ سنوایا۔ اگر تم مضبوط ہوتے تو حضرت حق
 کیوں اس خطرہ کا اظہار کرتے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ آپ کو اس پر
 تعجب کیوں ہوا۔ آج مسلمان دنیا کے لالچ اور دولت کی محبت میں کیا کچھ
 نہیں کر رہے۔ ایک کفر ہی باقی رہ گیا ہے ورنہ آپ نے کون سا کام اٹھا
 رکھا ہے، تمام فسق و فجور کے منازل آپ طے کئے بیٹھے ہیں اگر اللہ تعالیٰ
 نے یہ فرمایا تو کونسا بیجا فرمایا وہ کونسا گناہ ہے جو روپیہ کی خاطر آپ نہیں کرتے

عبادات کے زیادہ معاملات خراب ہیں | عبادات کا قصور تو
 ایک حد تک برداشت

بھی کیا جاسکتا ہے لیکن معاملات کی کوتاہی تو ناقابل برداشت ہے، جھوٹی
 قسم آپ کھالین، جھوٹی گواہی آپ دیدیں۔ کسی سے لیکر آپ دینا نہیں جانتے
 پھر لطف یہ ہے کہ مفروض ہو کر ایسا دھمکاتے ہیں جیسا کوئی قرض خواہ
 ڈالتا ہے۔

میرے عزیزو! معاف کرنا وہ کونسا جرم ہے وہ کونسی خطا ہے وہ کونسا
 گناہ ہے جو تم نے چھوڑ رکھا ہے، تمہارے اس لالچ نے تم کو یہ کڑوی بات
 سنوائی۔ یہ تو منافقوں کی حالت تھی کہ ان کو روپیہ مل جائے تو وہ خوش ہیں

ورنہ سہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت حق بعض منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ هُوَ مِنَ الْمُنَافِقَاتِ فَاَنْ اَعْطَا مِنْهَا رِضْوَانًا لَّهٗ لَیْطَوَّا مِنْهَا اِذَا هُمْ یَسْخَطُوْنَ۔ منافقوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اے ہمارے پیغمبر آپ کو صدقات و خیرات اور مال غنیمت کی تقسیم پر عجیب لگاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کچھ دید و توریضی ہیں اور اگر نہ دو تو خفا ہو جاتے ہیں یہ حرکت تو منافقوں کی بیان کی گئی ہے۔ آج ہم سب کی یہی حالت ہے اللہ تعالیٰ دُنیا دیدیں تو خوش ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ اور اگر تنگدستی یا فقر سے واسطہ پڑ جائے تو ناراض ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مسلمان ایسے ہی ہیں اگر مخلص بند نہ ہوں تو دنیا کس طرح قائم رہ سکتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ بہت مسلمانوں کی عملی حالت خراب ہے جب مسلمان روپیہ کے لالچ میں فتنی کر سکتا ہے تو کفر کرنے میں کون سی چیز مانع ہے، کیا آج صدی مسلمان ملازمتوں کے لالچ میں قادیانی نہیں ہو رہے ہیں۔

چودھری ظفر اللہ سے اختلاف آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے چودھری ظفر اللہ کے

تقرر سے کیوں اختلاف کیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر ہوا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی حکومت ایک اجنبی حکومت ہے، اس کو ہمارے جذبات کی پروا نہیں ہوتی وہ اپنی مصالح کے مقابلہ میں ہندوستان کی بڑی سے بڑی آواز کو ٹھکرا دیتی ہے اس لئے اس نے مسلمانوں کی چیخ و پکار کی کوئی پروا نہیں کی، اور ظفر اللہ کو ایگزیکٹو کونسل کا ممبر مقرر کر لیا۔ میں اس وقت چودھری صاحب کی شخصیت سے بھی

بجٹ کرنا نہیں پاہتا، وہ بڑے سمجھدار بھی، قانون دان بھی اور بڑی بات
 نویہ سہہ کہ وہ میان سرفراش حسین کے آوردہ اور لے پالک بھی اور
 میاں صاحب اس وقت امت اسلامیہ کی کشتی کے ناخدا ہیں پھر ان کے
 انتخاب پر اعتراض کرنا بھی سودا دلی ہے۔ یہ سب کچھ بھی لیکن اس میں شک
 نہیں کہ وہ قادیانی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، قادیان
 کے باغیان رسالت کی جماعت کے ایک فرد ہیں جو جماعت ہمارے نقطہ نگاہ
 سے کافر ہے۔ باغی رسالت کا اتنے بڑے عہدہ پر فائز ہونے کا مطلب ہے
 کہ تعلیمیافتہ طبقہ کو کفر کی دعوت دینا ہے۔ تعلیمیافتہ طبقہ جو پہلے ہی مذہب
 سے نا آشنا ہوتا ہے اس کو گمراہ کر لینا کچھ مشکل نہیں پھر اس کے ساتھ
 نوکریوں کا لالچ بھی ہوا اور زمانہ بھی ایمان کی کمزوریوں کا ہو، ان حالات
 میں ان مشکلات کا تصور کرنا مشکل ہے جو چودھری صاحب کی ذات سر
 پیش آنے والی ہیں۔ چودھری ظفر اللہ کا برٹش ایمپائر میں حصہ دار بننا
 دجال کے خدو ج سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں ایک طرف
 سب کچھ ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ نہیں ہے۔ مگر ایمان
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دیکھو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے
 نصیحت گوش کن جاننا کہ از جان دوست تر دارند

جو انان سعادتمند پسند سپر دانا را

میں دانا نہ بھی، نادان بھی مجھے اپنی بے وقوفی کا خود ہی اعتراف ہے
 لیکن

من اخیہ شرط بلاغ ست با تو سے گویم
 تو خواہ از سخنم پسند گیر و خواہ ملال

آیت قرآنی کا مطلب

ہاں تو آیت قرآنی کے معنی پر بحث ہو رہی

تھی۔ اور میں نے ایک عمیق معنی کی طرف

اشارہ کیا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ وہ معنی آیت میں موجود ہیں اگرچہ یہ ضرور ہے

کہ وہ معنی تمام مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، سب مسلمان ہم جیسے تو نہیں

ہیں۔ آخر اس دنیا میں اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جو ہر قسم کی تکلیف کو

برداشت کرتے ہیں اور ان کی تیوری پر کب نہیں پڑتا۔ انہوں نے دنیا

میں کبھی راحت و آرام کی شکل نہیں دیکھی اور کبھی آج تک حرف شکایت

زبان پر نہ لائے، سب دکھ برداشت کئے اور خندہ پیشانی کے ساتھ

برداشت کئے، اُن کے منہ سے بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی

عسی ربنا ان یدل لنا خیراً صہنا انا الی ربنا لا غیون عنقریب

ہمارا پروردگار ہم کو اچھی حالت میں تبدیل کر دے گا، ہم تو اپنے رب

کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کے ملاعاتی نے کیا خوب کہا،

لن شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیخت

سردوستان سلامت کہ تو خنجر آزانی

ان پر تکلیف و مصائب کی بارش کی گئی لیکن انہوں نے اُت تہ کی

انہوں نے قیصر و کسری کے خزانے دیکھے مگر کبھی ان پر لچائی ہوئی نظر نہیں

ڈالی، اُن پر مرض کا حملہ ہوا، فاقے ہوئے، مختلف درو و دکھیں مبتلا

کئے گئے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ شکایت کا ایک لفظ زبان سے نہ نکالا

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہر قسم کا اعتماد ہے ان کی نچتہ ایمانی اور ان کے

صبر و استقلال کا خود حضرت حق نے اعتراف فرمایا۔ سورہ انفال میں

فرماتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہی لوگ ایمان و اذعان کے

نچتے ہیں۔ سورہ حج میں فرماتے ہیں ونبشرا المحبتین الذین اذا
 ذکر الله وجلت قلوبهم والصّٰبرین علیٰ ما اصابہم، ہمارے
 ان عاجز بندوں کو مبارکباد دیدیجئے جو بچا رہے اپنی غربت اور فقر کی وجہ
 سے لاچار ہیں لیکن اُن کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام اُن کے سامنے
 لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے
 اس پر صبر کرتے ہیں اور فرمایا ونبشرا الصّٰبرین الذین اذا اصابہم
 مصیبتہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو
 خوشخبری دیدیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا لله و
 انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب ان کو
 خوف زدہ کرنے کی کوشش کیجاتی ہے تو یہ بجائے متاثر ہونے کے
 اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے۔
 حسبنا الله ونعم الوکیل، ان کا ایمان و اسلام اتنا نچتے اور مضبوط
 ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مال غنیمت دوسروں کو دیا جاتا ہے اور
 ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے
 ہیں وہ یہ ہوتے ہیں حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله
 انا الی الله راغبون ہم کو ہمارا اللہ کافی ہے ہم کو جو کچھ ملتا ہے اللہ
 تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول دیدے گا ہم تو ہر حال میں اپنے
 مولیٰ سے خوش ہیں اور اسی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

انصار کا واقعہ | اسی مال غنیمت کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد
 آیا۔ طائف کی فتح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے قبیہ ہوازن اور ثقیف کے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور مجاہدین پر یہ

مال تقسیم کیا گیا تو بعض مصالح سیاسیہ کے اعتبار سے ان نو مسلموں کو کسی قدر زیادہ دیا جو اسلام میں نو وارد تھے بعض منافقین نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا **هذه القسمة ما عدل** فیہا وما اريد بها وجه الله یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ تقسیم اللہ کے لئے نہیں ہو رہی ہے بلکہ معاوضہ اس میں شیطان کا حصہ ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نکلتا پہنچے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول بھی نا انصافی کرے تو پھر انصاف کون کرے گا۔ **رحم الله على اخي موسى** قد اودى بأكثر من هذا فصبار۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے انکو تو ان معاملات میں مجھ سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی مگر انہوں نے صبر کیا

قبیلہ تمیم کا ایک منافق قبیلہ تمیم کے ایک منافق نے جبکہ ذوالحجہ ۱۰ھ لے محمد جو کچھ تم کر رہے ہو میں خوب سمجھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھ رہا ہے اس مردود نے کہا کہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ مستحقین کو محروم کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اگر میں انصاف نکر دوں گا تو پھر کون انصاف کرنے آئے گا۔

اس گستاخ کی اس حرکت پر حضرت عمر نے اس منافق کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا لے عمر ایسا نکر و در نہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں حضرت خالد نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ اس ملعون کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا خالد یہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے والے کو کس طرح قتل کی اجازت

دیدیں۔ حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ مصل یقول بلسا
 مالیں فی قلوبہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ان کی زبان پر
 ہوتی ہے لیکن نماز کا کوئی اثر ان کے قلب میں نہیں ہوتا۔ اس کا جواب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ یہ تھا۔ انی لحد و صرانی انقب
 من قلوب الناس ولا اشقی بطنہم لے خالد مجھے اس بات کا حکم
 نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب لگا کر اور ان کے سینے
 چیر کر دیکھا کروں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس ذوالخولصرہ نے یہ
 بھی کہا لے محمد خدا سے ڈرو یہ جو کچھ کر رہے ہو سخت نا انصافی کر رہے
 ہو۔ آپ نے اس گستاخ کے جواب میں فرمایا۔ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی
 معاذ اللہ نافرمانی کرنے لگوں تو پھر اس کی اطاعت کون کرے گا، مجھ کو
 اہل زمین اور اہل آسمان ایسا سمجھتے ہیں لیکن تم مجھ پر اطمینان نہیں کرتے
 آسمان میں مجھ کو ایسا سمجھا جاتا ہے میرے پاس صبح اور شام آسمان کی
 خبریں آتی ہیں لیکن تم میری امانت میں شک کرتے ہو۔

انصار کے بعض نوجوانوں کی غلط فہمی | اس تقسیم کے چرچے اور بعض
 منافقین کے پروگنڈے سے

انصار کے بعض نا تجربہ کار نوجوان بھی متاثر ہو گئے اور ان میں سے بعض
 نے کہا ان هذا لہو المحبوب یحیط قریشاً و یتربکنا و سیوفنا
 تقطع من ذمہ کھنڈ۔ یہ عجیب بات ہے مال غنیمت قریش کو دیا جا رہا ہے
 اور ہم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے حالانکہ ہماری تلواریں ابھی خون سے خشک
 بھی نہیں ہوئیں، ہماری تلواروں سے تو ابھی خون ٹپک رہا ہے، اور
 مال غنیمت ہمارے غیروں کو دیا جا رہا ہے جب مصیبت کا وقت آتا ہے

تو ہم بلائے جاتے ہیں اور جب غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو غیروں
یعنی قریش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری تلوار درخت سے تو خنجر کی طرح
ہو، ہماری تلواریں تو خون سے رنگین ہوں اور مالی دوسرے لیجائیں۔
اگر یہ تقسیم اللہ کے حکم سے کی گئی ہے تو ہم کو کوئی شرمناک نہیں اور اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے ایسا کر رہے ہیں تو افسوس
ہمارے لئے یہ تقسیم تکلیف دہ ہے۔

سعد بن عبادہ انصاری کی اطلاع منافقین اور مخلصین کی اس
تمام گفتگو کا خلاصہ سعد

ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
پیش کیا اور نہایت ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ انصاری اس تقسیم کے
متعلق سخت برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ سے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات معلوم کیں اور اس کے بعد سعد سے
دریافت کیا لے سعد اپنا برہمی ذاتی رائے کیا ہے؟ تم اس تقسیم کے متعلق
کیا خیال رکھتے ہو؟ سعد نے نہایت ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ
ما انا الا قومی یا رسول اللہ میں بھی آنحضرت انصاری کا ہی ایک فرد ہوں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ تمہارا انصاری کو ایک خیمہ میں جمع کر دو
اور اس کا خیال رکھو کہ صرف انصاری جمع ہوں۔ مہاجرین میں سے کوئی
شخص اس جلسہ میں شریک نہ ہو۔ چنانچہ سعد بن عبادہ نے تمام انصاریوں کو
ایک چمڑے کے خیمہ میں جمع کیا اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف لینگے جب آپ خیمہ میں پہنچے تو آپ
نے بعض مہاجرین کو بھی وہاں دیکھا۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین سے فرمایا کہ

تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے انصار سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مہاجرین یہاں سے چلے گئے پھر آپ نے فرمایا تم میں کوئی غیر انصاری تو نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ایک لڑکا ہے جو ہمارا بھانجہ ہوتا ہے یعنی ہے تو بہن کا لڑکا مگر وہ بہن مہاجر کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر بھانجہ تو قوم ہی میں سے ہوتا ہے اسے بیٹھا رہنے دو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروانگیر خطبہ | اس کے بعد اپنے

انصار کو مخاطب کیے فرمایا۔ مجھے تمہاری طرف سے بعض الفاظ پہنچائے گئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ تم کو میرے دلزلعل سے کوئی شکایت ہوئی ہے وہ کیا الفاظ ہیں جو تم نے کہے ہیں اور وہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے یہ سنکر تمام انصار پر خاموشی چھا گئی۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ وہ کیا بات ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس کے بعد کسی نے کہا جو واقعہ آپ کو پہنچایا گیا ہے وہ صحیح ہے لیکن کسی بڑے آدمی نے کوئی بات نہیں کہی ہے بلکہ بعض ناخبر بہ کار لڑکوں کے منہ سے کچھ نکل گیا ہے جس کا ہم سب کو افسوس ہے انہوں نے یہ الفاظ بیشک کہے ہیں یغفر اللہ تعالیٰ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطی قریشاً ویتربکنا وسیوفنا تقطرمنا فہم یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے آپ نے ہم کو نظر انداز کر دیا اور قریش کو ہوازن و ثقیف کی غنیمت عطا کی حالانکہ ہماری تلواریں کافروں کے خون سے تر ہیں اور تلواروں سے ہماری ان کا خون ٹپک رہا ہے جب آپ یہ الفاظ سن چکے تو آپ نے فرمایا

یا معشر الانصار! لعلکم ضللاً لا فہدکم اللہ فی وعالہ

فاغناکم اللہ بی واعداء فاللہ بین قلوبکم وکنتم متفرقین
فجمعکم اللہ یا معشر الانصار الہمین اللہ علیکم یا ایمان وخصکم
بالکرامۃ وسماکم یا حسن الاسماء انصار اللہ وانصار رسولہ،
لے انصار کی جماعت کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں جب تمہارے پاس آیا
تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تم سب گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو میری وجہ
ہدایت عطا فرمائی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں جب مدینہ آیا تو تم سب محتاج
و مفلس تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو میری وجہ سے بالدار اور سرمایہ دار کر دیا
کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور میرے آنے
کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت و محبت پیدا کر دی
اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے
کہ تم متفرق تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو جمع کر دیا اور تمہاری پھوٹ دوسری
لے انصار کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق
عطا فرمائی اور تم کو مسلمان بنایا اور تم کو شرافت و کرامت کے ساتھ
مخصوص کیا اور تم کو بہترین لقب سے سرفراز فرمایا تمہارا نام انصار
اور انصار رسول اللہ رکھا گیا۔ آپ نے یہ چند کلمات فرما کر سکوت اختیار کیا
تو انصار نے کہا بیشک اللہ اور اس کے رسول

انصار کا جواب

کے احسانات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، آپ جب
تشریف لائے تو ہم مدینہ والے کفر کی تاریکی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کی برکت سے ہم کو کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل
کیا۔ ہم دوزخ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ
ہم کو جہنم سے بچا لیا، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے ہم کو گمراہ نہ پایا،

لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہیں اور آپ کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہیں، آپ کا جودل چاہے وہ کیسے ہماری طرف سے ہر قسم کی اجازت ہے احسان تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول ہی کا کام ہے ہم کو اپنے محسن سے نہ شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر شخص کے لئے ہے وہ اپنا فضل ہم پر بھی کرتا ہے اور ہمارے غیروں پر بھی کرتا ہے

انصار کا یہ جواب سن کر پھر نبی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ | کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تم جواب کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں ہمارے خیال میں جوابات تھی وہ ہم نے عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میرے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو استیتنا ممکن یا فصد قنناک وخذ ولا فنصرناک و طریدا ویناک و عائلنا فاغنیناک و خائفنا فامنناک۔ آپ مدینہ میں جب آئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ ایسی حالت میں آئے تھے کہ آپ کا کوئی حمایتی نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ ایسی حالت میں آئے تھے کہ آپ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، آپ کی قوم آپ کو مکہ میں رکھنے کی سخت خلاف تھی ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور آپ کو مدینہ میں پھیرایا، آپ جب آئے تو آپ اور آپ کے ساتھی مفلس تھے، ہم نے اپنی دولت سے آپ کو غنی اور الدار بنا دیا۔ آپ جب اپنی قوم سے روپوش ہو کر آئے تو آپ اپنے فرزد تھے ہم نے آپ کو امن دیا اور آپ کی حفاظت کے ہم ذمہ رہ گئے۔ لے انصار اگر تم مجھ کو یہ جواب دو تو دے سکتے ہو اور اگر تم مجھ کو یہ جواب دو تو میں تمہاری

تصدیق کرونگا اور تم اس جواب میں سچے ہو گے۔

نومسلموں کی تالیفِ قلوب | لے انصار! اگر میں نے اس وقت قریش کو کچھ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ اُن میں سے بعض نومسلموں کی تالیفِ قلوب کی وجہ سے میں نے دیا ہے، تم تھوڑی سی دنیا کا لالچ کرتے ہو لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ میں تمہارے اسلام پر اعتماد کرتا ہوں مجھ کو تمہاری نچتہ ایمانی پر پھر وہ ہے جن کو میں دیتا ہوں اُن کے ایمان کو ضعیف خیال کرتا ہوں اور یہ سمجھ کر دیتا ہوں کہ کہیں وہ اسلام سے روگردانی نہ اختیار کریں۔

لے انصار! کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لیکر جائیں اور تم اپنے گھروں کو جب جاؤ تو رسول اللہ کو لیکر جاؤ۔ خدا کی قسم اگر ہجرتِ منقرض نہ ہوتی تیں بھی انصار میں سے ہی ہوتا۔ اگر لوگ ایک راستہ اختیار کریں اور انصار ایک راستہ اختیار کریں تو میں اس راہ پر چلوں گا جس کو انصار اختیار کریں گے۔ یا اللہ! انصار پر رحم کر، یا اللہ! انصار کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد پر رحم فرما۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے تو انصار پر ایک کیفیت طاری تھی۔ تمام انصار چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ انصار میں شاپہری کوئی ایسا ہو جس کے آنسو رخسار سے بہکریں پر نہ گرے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد انگیز خطبہ کا یہ اثر ہوا کہ ہر طرف سر آوازیں آنے لگیں رضینا بر رسول اللہ قسماً وحقاً۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہر حالت میں راضی ہیں ہمیں کوئی تقسیم کے متعلق شکایت نہیں ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ہمارے حصّہ میں آجانا ہی کافی ہے۔

حضرات! اس تقریر کا ایک ایک لفظ تشریح طلب ہے، میں کیا عرض کروں
اس سمندرِ ناپیدا کنار میں کتنے جواہر اور کتنے درّ نایاب پنہاں ہیں، کمال
وقت ہوتا اور مجھ میں طاقت ہوتی تو میں بتاتا کہ سیاسی اور مذہبی
اور سوشل طریقہ سے یہ تقریر کتنی جامع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تخل، آپ کے صبر، آپ کی دُور اندیشی، آپ کی مال اندیشی، آپ کے تدبیر،
آپ کی فہم و فراست، آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی سیاست
آپ کی صداقت و امانت، آپ کے عدل و انصاف، فوج کے کنٹرول کی
خدا دادِ قابلیت۔ ایچی ٹلین کو دبانے کی صلاحیت، وفاداروں کی فوجی
غرض کیا عرض کروں۔ اس تقریر میں کیا کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رسالت کا
تاج بلکہ ختم رسالت کا تاج اسی کو زیّا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی نظرِ انتخاب نے
ازل میں یہ لہکر منتخب کیا تھا کہ اللہ یُعَلِّمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

آفا تھا گر دیدہ ام، مہرِ بُتال و رزیدہ ام
بسیار خوبان دیدہ ام لیکن تو چیزِے دیگر
عالم ہمہ نیماے تو خلقِ خدا شیدا مئے تو
این نرگسِ رعنائے تو آورده رسمِ دلبری

ہرگز نیاید در نظر صورت ز رویتِ خوبتر

شمسی ندانم یا قمر، یا زہرہ یا مشتری،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے کاذب اور مفتری اور دحیال

انہ نبی کہتے ہوئے آئے لیکن وہ بات کہاں؟ میلہ کذاب سے لیکر
مرزا غلام احمد قادیانی بلکہ اس نکتے نبی تک جو سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری کے
مقدمہ میں گواہی دینے آیا تھا۔ کتنے دجال پیدا ہوئے اور منہم محمد و احمد کہ
مجتبیٰ باشر کہتے ہوئے آئے لیکن آخر ذلت و رسوائی اور ملکیت و فلاحیت
اور ہوان و خذلان کی موت مر گئے، آفتاب اپنی جگہ رہا اور یہ نجات
کے کیرے نجات ہی میں پیدا ہوئے اور نجات ہی کی نذر ہو گئے، یہ
کبکھٹ محمد و احمد تو کیا ہوتے ان بد نصیبوں کو تو اس ذات مقدس کی
نقل کرنی بھی نہیں آئی۔ حضرت حافظ شیرازی رحمہ نے کیا صحیح ارشاد
فرمایا ہے

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند	نہ ہر کہ آئینہ سازد سکندری داند
نہ ہر کہ طرف کھرج ہناد و تنداشت	کلاہ داری و آیین سروری داند
نہ ہر کہ ترازو میں جاست	نہ ہر کہ سیرت برآش دقتندری داند
درآب دیدہ خود غرقہ ام چہ چارہ گتم	کہ در محیط نہ ہر کس شتاوری داند
اور ایک حصہ نے انہی جھوٹے نقالوں اور کاذب نبیوں کے متعلق فرمایا ہے	
نہ ہر گلیاہ کہ روید صنوبری داند	نہ ہر کہ خطبہ بخواند ہمپیری داند
خیال سایہ نشینان قدیار چڑا است	وگر نہ ہر شجرے سایہ گستری داند

مخلص مسلمانوں کا نظریہ | میرے معزز دوستو! عدم اعتماد کا اظہار
تو اسی شخص پر کیا جاتا ہے جو اپنے اعتماد

کو زائل کر چکا ہو اور جو جماعت اپنے اعتماد کو قائم کر چکی ہو اس پر عدم
اطمینان کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جو تمام
مصائب کا ستر آمیز استقبال کیا کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ تو یہ خطرہ

کہ وہ کافروں کی دولت دیکھ کر کافر ہو جائیں گے اور نہ وہ آیت میں داخل ہیں یہ ملائت کا ووٹ تو انہی نالایقوں کے لئے ہے جو عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں اور رکھاتے پیتے میان کی نافرمانی کرتے ہیں اور سیتے ہیں سب کچھ کافروں کو دیدیا مجھ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ حسب الامر لایقوں کی اب یہ حالت ہے تو اگر واقعی کافروں کو کچھ ملتا تو پھر کفر قبول کر لینے میں کون سی بات مانع تھی۔ کہاں ہم ناسپاس و ناشکر گذار اور کہاں وہ مخلص و وفا شعار جن کا لغزت ان الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ الصابرين والصالحين والفقهاء والمنفقين والمستغفرين بالاسحار صبر کریوالے۔ سچ بولنے والے، پرہیزگار اور قناعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے وقت طلوعِ صبح صادق سے قبل استغفار کرنیوالے اور یہ استغفار بھی گناہوں پر نہیں کیونکہ ان کے پاس گناہوں کے لئے وقت کہاں ہے بلکہ نیکیوں کی قسٹ اور نیک اعمال کی کوتاہی پر استغفار کرتے ہیں سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں **كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ** و **بِالْآسِحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** رات کو بہت ہی قلیل عرصہ کے لئے اُن کی آنکھ جھپکتی ہے اور صبح سویرے اپنے خدا سے استغفار کرنے رہتے ہیں یہ استغفار یا تو اس بنیاء پر کہ تھوڑی دیر بھی کیوں سوئے یا اس بنیاء پر کہ رات بھر کی عبادت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسکو معاف کر دیا جائے۔

سعیٰ حوں کا استقبال | برا دران ملت! آپ کو معلوم نہیں جب ان صابرين اور مخلصین کی ارواح طیبہ اس عالم سے سفر کرتی ہیں تو ملائعہ اعلیٰ کی بسنے والی قوموں کو ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ ان سعید روحوں کا استقبال کرو اور ان کو ان کی شان کے قابل

اغزاز و اکرام سے لاؤ۔ بلا اعلیٰ کے کو دبی عرض کرتے ہیں الہی یہ کون لوگ ہیں جن کے استقبال کے لئے ہم کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ زمین کے رہنے والے اور ہم آسمان کے باشندے، ہم سے ان خاکی بندوں کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تم کو خبر نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کبھی سترت و خوشی کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے ان کی ہزاروں حسرتیں پال کر دیں، ان کے افلاس اور ان کی غربت نے ان کی ایک تمنا بھی پوری نہ ہونے دی اور انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ مرے تو ہزار درجہ میں سینے میں لیکر مرے اور ہزاروں تمنائیں ان کے ساتھ ان کی قبر میں دفن ہوئیں انہوں نے کبھی دنیا کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھا یہ فاقہ سے رہے اور ان کے پاس پیٹ بھرنے کو پیسہ نہ تھا یہ بیمار رہے اور اپنی غربت کے باعث دوا بھی نکر سکے۔ میں نے ان پر امتحانات و ابتلا کی بارش کی لیکن یہ آخر دم تک ثابت قدم رہے ملائکہ ان فضائل کو سن کر ان کی طرف دوڑتے ہیں اور نہایت ادب و احترام سے ان سعادت مند ارواح کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَیْکُمْ مَّا صَبَرْتُمْ فَنَجَّہُمْ عَذَابِ الدَّارِ اِذَا تَمَّ بِہُمْ سَلَامَتِہَا نازل ہوں تم نے انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا تم کو آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں مبارک ہوں۔ بھلا ان مغزز حضرات کے ایمان میں کیا شبہ کیا جاسکتا ہے بلکہ آیت میں جو کچھ فرمایا اور جو تہنید لگی ہے وہ ہم ضعیف الاعتقاد لوگوں کو کی گئی ہے۔

ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ واقعہ حضرات! آپ کو تو دنیا کا گلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ مخلص

بندے بھی ہیں جو جنت کا گلہ بھی نہیں کرتے تم ان کو کتنا ہی ذلیل اور حقیر سمجھو

لیکن تم کو معلوم نہیں اُنہی ضعفاء اور غباء کے صدقہ میں تم کو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اُنہی کی بدولت تم پر بارش کی جاتی ہے وہ ہنوں تو تم کو زندگی کا فرہ آجائے۔ دُب اشعث اُغبر لو اقسام علی اللہ کلابہ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے پر اگندہ حال اور خاک آلودہ لوگ جن کی ظاہری حالت بہت ہی شکستہ کپڑے پھٹے ہوئے، جوتی ٹوٹی ہوئی، ظاہری حالت ایسی ہے کہ کسی مجلس میں جائیں تو کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ تشریف لائیے اور اگر اٹھ کر چلے جائیں تو کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ تشریف رکھئے ابھی کہاں جاتے ہیں، کہیں مٹھنی کا پیام دیں تو کوئی ان کو بیٹھی نہ دے لیکن یہ شکستہ حال اور پر اگندہ بال اللہ کے نزدیک ایسے ذی مرتبہ ہیں کہ اگر کسی معاملہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی قسم کو پورا کر دے اور ان کی قسم کی لالچ رکھ لے یعنی مثلاً اگر اُن کے منہ سے نکل جائے کہ خدا کی قسم فلاں کام اس طرح ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے باعث اس کام کو اسی طرح کر دے۔ آپ کہتے ہیں دنیا نہیں ملتی میں کہتا ہوں وہ جنت نہیں لینا چاہتے۔ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وفات کے وقت ان کے سامنے جنت اور جہنم کی نعمتیں پیش کی گئیں تو انہوں نے اُن کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا

ان کان منزلتی فی الحب عندک

ہاقد رأیت فقد ضیعت ایارحی

فرماتے ہیں اگر میری محبت کا یہی صلہ ہے جو مجھ کو دکھایا جا رہا ہے تو میری تمام زندگی بیکار ہو گئی اور میری عمر ضائع ہوئی۔ مطلب ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کی ہے آپ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، ہمارا اصلی مقصد تو

آپ ہیں ہم ان جنات نعیم کو لیکر کیا کریں۔ حضرت رابعہؓ بعض دفعہ جذب
میں فرمایا کرتی تھیں لو کانت الجنة نصیب المشتاقین بدون جمالہ
فواو بلاہ ولو کانت المسقر نصیب العاشقین مع وصالہ فواشوقا
اگر ہم بدقسمتوں کو جنت دی گئی اور آپ کا جمال میسر نہوا تو ایسی جنت پر
افسوس ہے اور اگر عاشقوں کی بدقسمتی سے ان کو دوزخ دی گئی لیکن دوزخ
میں آپ کا وصال بھی میسر ہو گیا تو یہ دوزخ عاشقوں کو جنت سے ہزار
درجہ زیادہ عزیز ہوگی۔ اللہ کے بندوں کا یہ مقدس گروہ اگرچہ آجکل ہماری
بدقسمتی سے معدوم ہے لیکن خدا کی زمین اب بھی خالی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں
جن سے عشق حقیقی کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ ان کے سامنے دنیا اپنے
بناؤ سنگار سے آراستہ ہو کر آئی لیکن انہوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا،
جنت ہزاریب وزینت پیش کی گئی لیکن انہوں نے اس کا رخ نکلیا، مظاہر
قدرت مختلف جلووں اور گونا گوں رنگتوں میں ان کے سامنے آئے لیکن
یہ اپنی جگہ کوہ استقلال بنے کھڑے رہے ہر قسم کے امتحانات کا بارگوان
ان کے سر پر ڈالا گیا لیکن یہ شس سے مس نہ ہوئے انہوں نے انبیاء علیہم السلام
کی صحیح اتباع کی اور عشق الہی کا وہ منظر پیش کیا جو تعلیم الہی کا اصلی منشا تھا
وہ فانی ہو جانے والی مخلوق کے پیچھے دیوانوں کی طرح سرگردان اور پریشان
نہیں پھرتے، انہوں نے اپنے رخ اور اپنی توجہ کامرکز اس حقیقی لایموت کو
بنا لیا جو خود بھی زندہ ہے اور اپنے ساتھ محبت کرنیوالوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی
عطا کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عشق بامردہ نباشد پایدار	عشق را با حقی و با قیوم دار
عاشقی بامردگان پایندہ نیست	ز آنکہ مردہ سوائے مآئندہ نیست

عشق و محبت کے ناموں

عشق ہائے اول

غرق عشقے شو کہ غرق است اندیش

نیت بیماری چو

عاشقی پیدا است از زاری دل

عشق صراطِ آب سر

علت عاشق ز علتِ ما جد است

جو چیز فنا ہو جائے والی ہے اس سے تعلق رکھنے والے بھی فنا ہو جاتا ہے۔
ہیں میلانا زندوں کہ مردہ باعتبار رستخاد کے فرما رہے ہیں
زندہ ہیں وہ بالقوة تو مردہ ہی ہیں اور چونکہ تمام مخلوق بالقوة
اس لئے مخلوق سے عشق کرنا گویا مردوں سے عشق کرنا ہے۔

حضرات! اگر مخلوق میں کوئی خوبی ہے بھی تو وہ عارضی ہے۔
کہو کہ عارضی بھی اور بائض بھی ہے اور حضرت حق کے تمام کمالات
ہیں۔ یہی وجہ سے حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ
لِلْذِیْ فِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
دیکھئے فطر السموت والارض لکبر مخلوق کے اوصاف کو بالعرض ثابت کیا
کیا اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا لفظ حنیفاً اور بڑھایا تاکہ یہ ظاہر کر دے
جائے کہ میں نے اپنی ظاہری و باطنی توجہ کامرکز ایسی ذات کو مقرر کر لیا ہے
جو تمام اوصاف کمالیہ سے بالذات متصف ہے۔ آسمان وزمین کی چونکہ
وہی ذات فاطر ہے اس لئے آسمان وزمین کے تمام اوصاف بھی اسی کے
محتاج ہیں جب آسمان وزمین اپنے وجود ہی میں محتاج ہیں جو شے ذات
میں محتاج ہے وہ صفات میں یقیناً محتاج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے ایک لفظ میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو دفتروں میں بھی نہیں سما سکتا پھر
لفظ حنیف فرما کر اس خیال کو اور قوی کیا کہ جب تمام مخلوق کے اوصاف
بالعرض ہیں تو میں ان سب اعضاء کو کے حقیقت کی جانب متوجہ کیوں

نہ ہو جاؤں یہ مظاہر پرستوں کا رو تھا اور اسی جذبے آخر میں وہ فنا نصیب
 المشرکین فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کی توجہ الی الخیر کو
 شرک سے تعبیر کیا۔ مخلوق کی طرف توجہ نہ کیا اور اوصاف عرفیہ سے محبت
 کرنا ہی شرک ہے یہ اس توحید کے معنی ہیں جس کا دوسرا نام عشق ہے
 صاحبو! جس کو آپ توحید کہتے ہیں اسی کا نام تو صوفیہ کے نزدیک
 عشق ہے۔ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور حضرت
 ابراہیم کا عشق ملاحظہ کیا۔ اب الہی عشق کی حقیقت سید المرسلین صلی
 علیہ وسلم کے انداز بیان میں دیکھئے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ
 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَہٗ یعنی میری نماز
 اور میری تمام عبادتیں اور میرا زماں اور میرا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
 جو رب العالمین ہے اور جس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے، بات
 وہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہی تھی لیکن اس انداز بیان کے قربان
 جائے حضرت خلیل نے جو کچھ کہا تھا اس سے بہت زائد کہا اور اس سے
 مختصر الفاظوں میں پھر خلیل نے جو کچھ کہا تھا وہ خود کہا تھا اور یہاں جو کچھ
 کہوایا گیا وہ کہہ یہاں اگرچہ زبان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
 لیکن واقعہ ہے کہ جذبات خود محبوب حقیقی کے ہیں گویا حضرت حق جل
 جہدہ یہ باتیں ہیں کہ صحیح محبت کرنے والوں کی محبت کا اندازہ یہ ہو کہ
 ان کو نہ ان کی ہر شعبہ ہمارے لئے وقف ہو اسی عشق کی طرف مولا ماننے
 اشارہ فرمایا ہے

سب سے بڑا عشق توحید کہ غرق ست اندریں

ہے۔ پارہ غم میں تو ارشادِ حقِ اولین و آخرین
 مبراہم نے

اور چونکہ یہ مرتبہ بدون محبوب حقیقی کی توجہ اور التفات کے ناممکن ہے اس لئے فرماتے ہیں ۵

تو لگو مارا بیدار مشہ کار نیست

برکریاں کارہ دشوار نیست

ہمت سے کام لیا اور زنا امیدی کا اظہار مت کرو۔ کریموں کی درگاہ پر کوئی خالی نہیں آیا کرتا اور وہ تو کریم بھی ایسے ہیں کہ سائلوں کو خود ہی تلاش کرتے رہتے ہیں وہاں تو بایوسی سبے ہڑا گناہ ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقی عشاق جنت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بھلا وہ دنیا کا گلہ یا دنیا کی شکایت کی طرف کیسے مڑ سکتے ہیں یہ جھوٹے عشاق ہیں جو ایک طرف اپنے مسلمان ہونے کا کام لے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا نہیں دی، دنیا ہمارے دشمنوں کو دی گئی۔

برادرانِ اہل بیت یہ تمام حبش

درمیان میں آگئے اور یہ

رحمۃ للعالمین کی اُمت پر شفقت

مباحث نہ صرف پر لطف تھے بلکہ اتنے بحث طلب بھی نہ تھے کہ اگر میں انکو قصداً ترک نہ کروں تو یہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اصل گفتگو تو اس میں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طرح فرمایا کہ جس قدر زیادتیوں میں مجھ کو دی گئیں ہیں اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ اس شبہ کا جواب جب عرض کر رہا تھا کہ اذیت کے درجات متفاوت ہیں، باپ اگر بیٹے کو اہم عذاب طمانیہ مارے تو اس کی اوجھشیت ہے اور اگر بیٹا باپ کو مارے تو اس کی حیثیت اتنی ہے اس فرق کو ذکر کرتے ہوئے میں خدا عز و جل تمام مخلوق کے اوصاف بالکمال میں رہتے تھے کہ جس طرح ہو سکے حقیقت کی جانب متوجہ کیوں

اور اس فکر کا بعض دفعہ ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ جب تو قعات پوری نہ ہوتی
تھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس صدمہ سے آپ کی وفات ہو جائیگی
اس لئے بسا اوقات حضرت حق کی طرف سے آپ کی تسلی و تشفی کیجاتی تھی
اور جن الفاظ میں تسلی کیجاتی تھی اُن سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی
قلق میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَاتٍ کہیں ان کا غم اُٹھاتے اُٹھاتے آپ کی جان نہ جاتی رہے، ایک
اور جگہ ارشاد ہوتا ہے كَلَّا بِأَخَعُ لَنفْسِكَ الْإِنَّمَا يَكُونُ لَكَ مَوَظِنٌ
اس غم میں کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کھو بیٹھیں
سورہ یونس میں فرماتے ہیں اَفَاَنْتَ تَكْفُرُ الْاِنْسَانُ حَتَّىٰ يَكُونُ لَآءٍ مِّنْ اٰیٰتِ
کَیَا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ سورہ حجر میں آپ کی
تسلی کا سامان ان الفاظ میں مہیا کیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنْكَ يَضِيقُ
صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَّا وَلَوْ كُنَّا فَاعِلٌ لَّابْعَدْنَا
کے استہزاء اور ان کی یہودگی سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کا
سینہ ان باتوں سے جس طرح تنگ ہوتا ہے اس سے ہم خوب واقف ہیں
آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیا کیجئے کیونکہ پریشانی کا علاج اس سے بہتر
نہیں ہے اور سجذیں ہم سے مناجات کیا کیجئے اور یہ سجدہ بندہ کو ہم سے
بہت ہی قریب کر دیتا ہے اور پریشانی کے وقت صحیح حمایتی اور سچے
مددگار کا قرب باعث اطمینان ہوتا ہے۔

ایک شبہ کا جواب | آیت میں جو ضیق صدر کا ذکر کیا گیا ہے اس
پر یہ شبہ نکلیا جائے کہ یہ شرح صدر کے منافی
ہے۔ پارہ عم میں تو ارشاد فرماتے ہیں اَلَوْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ لَکَیَاہَمُ نَے

آپ کو شرح صدر کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا؟ اور یہاں فرماتے ہیں لَقَدْ
 نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ هَمٌّ اس ضيق صدر سے واقف ہیں جو آپ کو
 کفار کی دل آزاری اور وطن و شیع سے پیش آجاتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے
 کہ شرح صدر تو ایک خاص مرتبہ کا نام ہے جس کی طرف سورہ زمر میں اشارہ
 فرمایا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ
 جس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیا جاتا ہے تو اس کو اس کے پروردگار
 کی جانب سے ایک روشنی اور نور عطا کیا جاتا ہے، اٹھویں پارے میں فرمایا
 ہیں وَصْنِ يَرِدُ اللَّهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحُ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ
 جس کی ہدایت کا ارادہ فرمالیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کیلئے کشادہ کر دیتے
 ہیں تو سینہ کی کشادگی اور روشنی کی عطا یہ ایک مرتبہ ہے جس کا سب
 اونچا درجہ انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے کسی کو طلب کے ساتھ ملتا
 جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ رَبِّ اشرح لي صدری
 الہی میرا سینہ کھول دے اور کسی کو بدون طلب کے عطا کر دیا جاتا ہے
 جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
 رہ جو اذات و واقعات کی بنا پر دل تنگ ہوتا جس کو ضیق صدر فرمایا
 یہ اس مرتبہ کے منافی نہیں ہے۔ پھر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضیق
 صدر بھی ایسا نہ تھا کہ جیسا کہ ہوتا ہے یعنی حوادث کا اثر
 ایسا مستولی ہو جائے کہ کسی اور بات کا خیال ہی نہ آئے۔ سرکار دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غیر معمولی حوادث کی بنا پر ضیق صدر بھی پیش آیا
 تو آپ کی فطرۃ سلیمہ کے مقابلہ میں مغلوب رہا اور اس معمولی ضیق صدر کا
 بھی علاج تجویز کر دیا گیا۔ اور یہ فرمادیا گیا کہ اَوَّلُ تَوَّابٍ كِي صَحَّحَ فُطْرَتَ خُودِہِی

اس کی معالج ہے اور طبیعت صحیحہ اور آپ کا مزاج اس مرض پر غالب ہوتا ہے
 لیکن ہم دوا بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ جب حوادث خارجہ سے اس قسم کا ضیق
 اور پریشانی پیش آئے تو آپ نماز کی نیت باندھ لیا کیجئے اور چار سی تیج و تحمید
 شروع کر دیا کیجئے۔ نمازیں اور باخص ص سجدہ میں ہمارا قرب حاصل ہوتا ہے
 اور ہمارا قرب تمام امراض اور پریشانیوں کا مستقل علاج ہے پھر تیج و تحمید
 کا اثر بھی یہ ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ذکر الہی اطمینان قلب کا موجب ہے۔
الابذکر اللہ تطمئن القلوب۔

بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی حیرین انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کو بتقاضائے بشریت پیش آتی ہیں اور امت کے کالمین کو بھی پیش آتی ہیں
 اور یہ حالت شرح صدر اور منصب نبوت کے منافی نہیں ہے۔ خود نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما انا بشر اغضب کما یغضبون
 میں ایک بشر ہوں مجھ کو بھی غصہ آتا ہے۔ جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ
 آتا ہے۔ کالمین کی بھی یہی حالت ہے کہ ان کو تمام معاملات پیش آتے ہیں
 لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس لئے فوراً ان کو
 تنبیہ ہو جاتا ہے اور ان کی سلامتی طبع کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مرض مغلوب
 ہو جاتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
 تذکروا فاذا هم مبصرن۔ کالمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 کہ جب کہی شیطان اُن پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ
 ہشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی بصیرت اور قلبی ادراک ان کو آگاہ کر دیتے
 ہیں ضیق صدر اگر ہوتا تھا تو مغلوب تھا پھر جب اُس کا علاج بھی یقین
 کر دیا تو اب مطلب یہ ہوا کہ کفار کی اذیت کا اثر تو قلب پر ضرور ہوا کرتا تھا

لیکن جہاں حضرت حق کی طرف توجہ کی اور تسبیح و تحمید کی وہ اثر نازل ہو گیا۔

پیشانی کے وقت عام نماز

سنو کا عمل بنی عام طور سے یہی تھا جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو

فوراً نماز پڑھتے کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز میں سجدہ بہت طویل کرتے اور کثرت سے ذکر الہی کرتے اور نماز سے جب فارغ ہوتے تو معلوم ہوتا تھا کہ پریشانی کا کوئی اثر نہیں ہے اور اگر نماز کیلئے کھڑے نہ ہوتے تو دعا کرتے اور دعا بہت طویل کرتے تھے۔ کبھی کبھی پریشانی کے وقت یہ کلمات بھی فرماتے تھے۔ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِيَ الْخَلْقُ مِنَ الْخُلُقِ حَسْبِيَ الْمَرَارُ مِنَ الْمُرَارِ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ حَسْبِيَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ اذیت کے درجے متفاوت ہیں ایک غیر آدمی کا کہنا اتنا ناگوار نہیں ہوتا جتنا اپنوں کا بُرا کہنا بُرا معلوم ہوتا ہے جتنی کسی سے محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی تکلیف اور بیوفائی کا گلہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ امر تو تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ شغف تھا اور یہ شغف اس درجہ پر پہنچ گیا تھا کہ اور کسی نبی کی زندگی میں اتنی محبت اور آنا شغف نہیں پایا جاتا۔

انبیاء علیہم السلام کی ایک مخصوص دعا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کے

سلسلہ میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ اگرچہ واقعات بہت ہیں اور سلسلہ

اتنا صاف اور مشہور ہے کہ دلائل و براہین کا محتاج بھی نہیں ہے لیکن
 باوجود اس کے بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں
 حضرات انبیاء علیہم السلام کی یوں تو ہر دعا مقبول ہوتی ہے لیکن ہر پیغمبر
 سے ایک دعا کا خاص طور پر وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہر پیغمبر سے یہ کہا گیا ہے
 کہ ایک دعا تمہاری ضرورت قبول کروں گا چنانچہ ہر نبی نے اپنی اپنی وہ دعا
 خرچ کر دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھا اور
 خرچ نہیں کیا۔ دیگر انبیاء علیہم السلام نے مخصوص دعا کو کس موقع پر استعمال
 کیا۔ اس کے متعلق کوئی آخری بات نہیں کہی جاسکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام
 کے متعلق تو یہی مشہور ہے کہ انہوں نے یہ دعا اپنی اُمت کو ہلاک کرنے کے
 لئے استعمال کی۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا
 کہ انہوں نے کس موقع پر وہ دعا مانگی اور قبول ہوئی۔ النبی مصباح کے بعض
 شراح نے علامہ ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی
 اس مستجاب دعا کو اپنی اپنی اُمت کی ہلاکت اور طلب عذاب کے لئے خرچ
 کر دیا۔ قرآن شریف میں بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعائوں
 کے وہ الفاظ منقول ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی اُمت کے استیصال کے
 لئے استعمال کئے ہیں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ تو مشہور ہی
 ہیں۔ رب لا تدنر علی الارض من الکفرین دنیارا۔ ایسی زمین پر
 کافروں کا ایک فرد بھی نہ چھوڑا اور رہنے والے کافر کو ہلاک کر دے۔
 سورہ قمر میں ہے رب انی مغلوب فانقصر لے میرے پروردگار کافروں
 نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے آپ میری مدد کیجئے۔ سورہ شعرا میں ان کے
 الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں فافتح بینی و بینہم فتحا و تجنی و

من معی من المؤمنین یا اللہ میرے اور ان کافروں کے درمیان آخری
حکم جاری کر دے اور مجھ کو اور میرے ساتھی مسلمانوں کو نجات دیدے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: رب
نجتنی واہلی من الغلوک لے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے متعلقین کو
ان کافروں سے نجات دیدے۔ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں: وانیضرنی
علی القوم المفسدین۔ اس مفہوم کے خلاف میری مدد فرمائیے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دینا افتح بیننا و بین قومنا
بالفتح وانت خیر القاتلین لے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم
کے درمیان آخری حکم کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ
اور ہارونؑ نے جو کچھ کہا وہ سب ذیل ہے۔ دینا اطہس علی اموالہم
واشد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ لے رب
ہمارے ان قبطیوں کے قلوب کو سخت کر دے اور ان کے مالوں کو تباہ
کر دے اور ان کو ایمان لانے کی توفیق ہی عطا نہ کر اگر یہ ایمان بھی لائیں تو
ایسے وقت لائیں جب ان پر عذاب نازل ہو جائے تاکہ اس وقت کا
ایمان ان کے لئے مفید ثابت نہ ہو۔ قرآن میں یہ دعائیں ضرور مذکور ہیں
لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ وہی استجاب دعا ہے۔ بہر حال اس میں شک
نہیں کہ ہر پیغمبر نے اس مخصوص دعا کو خرچ کر دیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
نے اس دعا کو محفوظ رکھا اور اس دعا کو خرچ نہیں کیا۔ دوسرے نبیوں کا
اپنی اپنی دعا کو صرف کر دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعا کو خرچ
نکرنا اس واقعہ کو خود سب کا رد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں بیان
کیا ہے وہ یہ ہیں۔ لکل نبی دعوة مستجابة فتعجل کل نبی دعوتہ

والی اختیارات دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامۃ فہی نائکہ
ان شاء اللہ تعالیٰ من مات من امتی لا یشرک باللہ۔

ہر پیغمبر کو ایک مقبول اور مستجاب دعا عطا کی گئی تھی۔ لیکن ہر پیغمبر نے
اُس دعا کے خرچ کرنے میں جلدی کی البتہ میں نے اپنی اس دعا کو اپنی اُمت
کی شفاعت کے لئے روک لیا ہے۔ میں قیامت میں اپنی اُمت کی شفاعت
کروں گا اور میری شفاعت کا اثر اس شخص پر ہوگا جس نے اپنی زندگی میں
شرک نہیں کیا۔ اس واقعہ سے آپ کی اس محبت و شفقت کا پتہ چلتا ہے
اور اس خصوصیت کا حال معلوم ہوتا ہے جو سرکار کو اپنی اُمت سے تھی۔
آپ خیال کیجئے کہ دنیا میں آپ کو کتنے مصائب ایسے پیش آئے ہوں گے
جن پر واقعات و حالات نے آپ کو مجبور کیا ہوگا۔ کہ آپ اس مخصوص دعا
کو خرچ کریں لیکن آپ نے ان تمام مصائب پر قیام حاصل کیا اور اپنے اس
دعا کو خرچ نہیں کیا جو آپ کو حضرت حق کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔
دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حوادث و مصائب کا اُس قوت کے ساتھ
مقابلہ نہ کر سکے۔ جس قوت کے ساتھ سرکار نے مقابلہ کیا۔ دیگر انبیاء علیہم
اپنی اپنی دعا صرف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا اور اس دعا کو خرچ نہیں کیا۔ علامہ
ابن حجر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو معاملہ اور
بھی اہم ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
نے اُمت کی ہلاکت اور عذاب کو طلب کرنے میں اپنی اپنی دعاؤں کو خرچ
کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کی نجات اور قیامت میں شفاعت
کی غرض سے اس دعا کو محفوظ رکھا۔ اس تقریر کے بعد آپ اس فرق کو

اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے مابین ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت ہے اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بیوفائی بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے ہے چونکہ آپ کو اپنی امت سے دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں محبت زیادہ ہے اس لئے امت کے ستانے کا اثر بھی آپ پر زیادہ ہوتا ہے اور یہی مطلب ہے ما اودى نبیؐ ما اودیت کا۔ اگرچہ آپ کی عمر شریف دیگر انبیاء علیہم السلام سے کم تھی لیکن پھر بھی آپ کو جو اذیتیں اس عرصہ میں پہنچیں وہ دیگر انبیاء علیہم السلام سے زائد تھیں

ایک اور شبہ کا اندفاع ممکن ہے آپ کو یہ شبہ ہو کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب کسی منافق نے عرض

کیا تھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا رَحِمَہُ اللہُ عَلٰی اَخِیْ مُوسٰی عَلَیہِ السَّلَامُ لَقَدْ اَوْذٰی بَاکِ ثَمَنَ هٰذَا فَصَبِّرْ لِیْنِی اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ مان ممکن ہے اس قسم کے مالی معاملات میں بنی اسرائیل کی تکالیف کفار عرب سے زیادہ ہوں اور اس خاص شعبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ ستائے گئے ہوں لیکن گفتگو تو مجموعی حیثیت میں ہے اور مجموعی حیثیت سے یہ اثر ثابت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جانب سے

..... جس قدر تکالیف پہنچائی گئیں وہ ان تکالیف سے بہت زیادہ ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنی اپنی اُمت سے پہنچی ہیں۔

حضرت حق کی طرف سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کی وجہ کفار کو جو جواب ملا تھا

اس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ رحمتہ للعالمین کی موجودگی میں کفار پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جاسکتا جو اُمت کے استیصال کا موجب ہو۔
اس جواب کا کفار پر جو اثر ہوا ہوگا وہ تو نہیں کہا جاسکتا لیکن مسلمانوں پر اس کا جو کچھ اثر ہوا وہ تو یہی تھا کہ مسلمان اس جواب سے بہت خوش اور مسرور ہوئے کیونکہ یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ عامہ کا حقیقتاً اعلان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان اس جواب سے بہت خوش تھے لیکن اس جواب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کچھ اثر ہوا وہ نہ صرف آپ کے لئے تعجب انگیز ہے بلکہ اس سے صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پریشانی اور اضطراب کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ سرکار نے فرمایا تم اس آیت کو سن کر خوش کیوں ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت سے آپ کے اس بلند مرتبہ کا اظہار ہوا ہے جو آج تک کسی نبی کے لئے نہیں ہوا۔ دوسرے انبیاء کا وجود اپنی اپنی امتوں کے لئے موجب عذاب ہوا اور ان کی امتیں ہلاک کی گئیں لیکن آپ کی ذات موجب رحمت و شفقت قرار دی گئی اور باوجود اُمت کے عذاب نہ ہلاکت طلب کر نیسکے یہ جواب دیا گیا کہ جب تک آپ جیسا مجسمہ رحمت ان میں موجود ہے ان پر کوئی عذاب نہیں آسکتا، چونکہ یہ آیت آپ کے مرتبہ اور آپ کی

شانِ رحمت کا اعلان کرتی ہے اس لئے اس آیت کے نزول سے ہم کو خوشی اور مسرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ اس آیت میں میری ذات کو باعث دفع عذاب قرار دیا ہے لیکن یہ تو بتاؤ جب میری ذات ہموگی اور میری وفات ہو چکی ہوگی اس وقت اس اُمت کی حفاظت اور دفع عذاب کی شکل کیا ہوگی۔ مجھے اس خیال نے مضطرب کر دیا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے بعد میری اُمت کا نگہبان کون ہوگا اور ان کو عذاب سے بچانے والی کیا چیز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی اور مضطرب کا اظہار فرما رہے تھے اور انہوں نے انہیں جاری تھے اسی وقت حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آیت کا آخری حصہ حضور کو سننا کہ اطمینان دلایا اور فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ بِمُعْجِزٍ وَهُوَ يَسْتَغْفِرُ مَنْ جَسَّ طَرَحَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَپ کی موجودگی میں عذاب سے حفاظت کا وعدہ کرتا ہے اسی طرح اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے نجات ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ اس کے سلسلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اس سے بخشش طلب کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ عذاب الہی کو روکتی ہے جب تک خدا کے بندے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا احاطہ نہیں کرتا، استغفار کے فضائل احادیث میں بہ کثرت موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام وظیفہ ہی استغفار تھا۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمایا اور اس میں دس بیس مرتبہ استغفار نہ پڑھیں۔ مجالس میں حضور کا عام عذر یہ تھا کہ اَپ رَیِّ اَغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلٰی اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

فرمایا کرتے تھے۔

مجھے افسوس ہے کہ یہ موقع اس بحث کا نہیں ہے۔ اس کو پھر کسی صحبت پر موقوف رکھئے اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ سید الاستغفار یاد کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن نے اذعان و یقین کے ساتھ سید الاستغفار دن میں بڑھا اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو جنت میں جا ہیگا اور اگر رات کو پڑھا اور صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے۔ اس استغفار کے الفاظ کچھ مشکل نہیں ہیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیجئے سنئے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَمَلِكُمْ لَئِيْمٌ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذُنُوبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّكَ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

یہ استغفار مختصر بھی ہے اور آسان بھی۔ اس کو یاد کرو تین دفعہ دن کو اور تین دفعہ رات کو پڑھ لیا کرو۔ اور ذرا صدق دل سے پڑھا کرو پھر انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے نہیں کوئی چیز روک نہ سکیں۔

بہر حال یہ مباحث تو درمیان
حضرت ابراہیم اور حکومت بابل
 میں آگئے تھے۔ ورنہ اصل

گفتگو تو انبیاء کے اذعان و یقین میں ہو رہی تھی اور ان کے عزم و استقلال کی بحث تھی۔ اسی سلسلے میں میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حق بات کہنا آنا مشکل نہیں ہے جتنا حق پر قائم رکھنا مشکل ہے۔ بڑی سے بڑی قوت کے مقابلہ میں بھی

حق پر قائم رہنا یہ اسی شخص کا حصہ ہو سکتا ہے جو اپنے اعتقاد میں جازم اور اپنے خیالات میں پختہ ہو اور یہ چیز صرف انبیاء علیہم السلام ہی کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قوت سے ٹکرا جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی مادی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی جائز ظلم کا رعب و استبداد ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا تو کیا ہلا بھی نہیں سکتا۔

یہ اذعان و استقلال ہی کی قوت تھی جس نے تمام قوم کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ الفاظ کہلائے کہ انی وجئت رجھی الذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں نے تو تمام مخلوق کی طرف سے ہٹا کر اپنا چہرہ اور اپنا سہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کی خالق ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پوری قوم کی مخالفت کوئی آسان کام نہ تھی لیکن حضرت خلیل نے بلا خوف و خطر سب کو چیلنج دیدیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر ایک دن اس زمانہ کے بادشاہ اور طاغوتی حکومت کے سامنے پیشی کی نوربت آئی لیکن بھلا ان اذعان و یقین کے دیوتاؤں پر کسی مادی طاقت کا کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ اس ظالم کے سامنے بھی اسی بے تکلفی کے ساتھ فرمایا الذی یحیی و یمیت میرا رب تو وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے یہ بے وقوف جو ہدایت کی روشنی سے محروم تھا۔ حضرت ابراہیم کے اعلان کا مطلب یہ سمجھا کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی واجب القتل کو زندہ کر دینا اسی کا نام مارنا اور جلانا ہے، گویا دو زندوں میں سے ایک نقل اور ایک کی جان بخشی کا نام ہی احیاء و امانت ہے۔ اتنی صاف

مبداً فیاض نے ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا ہو ورنہ لہو یجعل اللہ
 لہ نوراً فما لہ من نور جس کو حضرت حق جل مجدہ روحانی روشنی اور روحانی
 نور سے محروم کر دیں اس کو روشنی میسر ہی نہیں آ سکتی اور طغیانی اور سرکشی کی
 تاریکی میں ٹھوکر پی کھاتا اور مارا مارا پھرا کرتا ہے ویدلہم فطغیانکم
 یعہوں اور ترقی دیتا ہے انکو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ
 وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اس نے اپنی حماقت سے حضرت ابراہیم کی دلیل پر
 یہ ہنکر نقض وارد کیا کہ خواب آپ کا صغریٰ غلط ہے انا اُحیٰ وَاُمیت
 زندہ کرنا اور موت دینا صرف آپ کے رب کا ہی کام نہیں ہے بلکہ یہ تو میں
 بھی کر سکتا ہوں۔

نمرود کا دعویٰ | بابل کے ظالم بادشاہ نے نقض ایسے الفاظ میں کیا
 جو خود ایک مستقل دعویٰ کو مستلزم تھے یعنی
 انا اُحیٰ وَاُمیت خود ایک مستقل دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس
 دعویٰ کا ثبوت مانگ لیا اور یہ ثبوت اس لئے نہیں مانگا کہ مناظرہ کا بیجا
 بدلہ ملے بلکہ اس لئے مانگا کہ اپنے صغریٰ کو مضبوط کرنا مقصد تھا
 اور یہ اس امر پر موقوف تھا کہ اس کا نقض باطل ہو جائے گا یا اس کے
 نقض پر منع تھا جس کی صورت یہ پیش آئی کہ اس نے ایک مستقل دعویٰ دیا
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعویٰ کا ثبوت طلب کر لیا۔ اس
 منع میں جہاں نمرود کا عاجز کرنا مطلوب تھا وہاں کو ایک پرستوں کا بظان
 بھی پیش نظر تھا چنانچہ فرمایا فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق
 فات بہا من المغرب اللہ تعالیٰ تو آفتاب کو روز مشرق سے زندہ کرتا ہے
 اور مغرب کے میدانوں میں موت دیکر دفن کرتا ہے تو اگر اپنے دعویٰ

سچا ہے تو آفتاب کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ جب خدا اسکو موت دیکر مغرب کے گورستان میں دفن کر چکے تو تو اسی قبرستان سے اسکو واپس لے آ۔ مرفود یہ سنکر ہکا بھکا رہ گیا۔

اس مناظرہ کا جو مطلب میں نے عرض کیا | **آفتاب کا زندہ ہونا** | اس سے وہ تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں جو بعض طالب علموں کو مناظرے کی مصطلحات کی وجہ سے پیش آیا کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ آفتاب کے طلوع کو زندگی اور اس کے غروب کو موت سے تعبیر کرنا یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس سے اہل علم بخوبی واقف ہیں سیار بن سلامہ اور محمد بن عمر بن الحسن کی روایتوں میں والشمس حیات کے الفاظ موجود ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے کہ آفتاب زندہ ہو کر آتا تھا۔ شارحین حدیث نے اسی الشمس حیات کے تحت میں فرمایا ہے فان کل شیء ضعف قوتہ فکانہ قلاعات جس شے کی قوت کمزور ہو جائے تو گویا وہ مر گئی بعض روایتوں میں الشمس مرتفعہ بھی آیا ہے، دونوں روایتوں کو ملانے کے بعد مطلب صاف ہو جاتا ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتر قلع شمس کو زندگی سے تعبیر کرتے تھے اس تقدیر پر یہ مطلب بھی صحیح ہے کہ صبح کو مشرق سے آفتاب زندہ ہوتا ہے اور شام کو مغرب کی وادیوں میں موت کی نذر ہو جاتا ہے اور جب ہم طلوع و غروب کو زندگی اور موت سے تعبیر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال بالکل صاف اور مصطلحات مناظرہ کے بالکل موافق ہے۔ بہر حال حضرت ابراہیم نے بھرنے دربار میں جس قوت و طاقت سے مرفود کا مقابلہ کیا اور آئندہ جس

خندہ پشانی سے مزود کے مظالم کو برداشت کیا وہ اسی اذعان و یقین کا اثر تھا جو حضرات انبیاء کرام کا خاص حصہ ہے، کیا آپ اس مقدس جماعت کا مقابلہ یورپ کے اُن فلاسفہ اور یونان کے اُن حکماء کیا کرتے ہیں جو ہر روز اپنی رائے کو بدلتے اور نئی نئی تھیوریاں پیش کیا کرتے ہیں؟۔

حکومت بابل کا انتقام | اس گفتگو کے بعد جس کو میں نے
اسناطرہ سے بتیر کیا ہے حکومت بابل

کی جانب سے جو انتقام نہ کارروائیاں ہوئیں وہ آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ کوئی ناظلم تھا جو ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں کیا۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جو طاقتور کمزوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اہل باطل اہل حق کے ساتھ جو وحشیانہ برتاؤ کیا کرتے ہیں وہ حضرت حق کے اس مخصوص بندے کے ساتھ کیا گیا اور دشمنی کی وجہ کوئی دریافت کرے تو وہ ایسی نامعقول کہ اس کو سنکر آپ میں سے ہر شخص کو آنسو ہو و ما نلقوا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السموات والارض اس دشمنی اور انتقام کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان اس اللہ پر کیوں ایمان لائے جو تمام قوتوں کا مالک اور تمام خوبیوں اور محامد کا مستحق ہے اور جو آسمان وزمین کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم کا کیسا زبردست قصور تھا، گویا سب بڑا گناہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، اس جرم کی پاداش میں اُن کے لئے ہر قسم کی اذیتیں جاکر سمجھیں گئیں حتیٰ کہ اُن کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جیل خانہ میں رکھا گیا، اُن پر مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر ترک وطن اور ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور سیدنا ابراہیم

علیہ السلام مع اپنے متعلقین کے بابل سے نکل کر شام کے علاقہ میں تشریف لینگے وخیثہ و لوطاً الی الارض التي بزرکنا فیہا للعلمین اور پچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی تھی جہان کے واسطے۔

ایک شبہ ازالہ | سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بحث میں ممکن ہے کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر انبیاء

علیہم السلام اذعان و یقین کے مجتھے ہو کرتے ہیں اور ان کو کبھی ذات و صفات اور عالم برزخ کے شک و شبہ نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے زندہ ہونے کی خواہش کیوں کی تھی اور یہ کیوں کہا تھا رب ادنی کیف تخی الموتی لے میرے پروردگار تو مجھے دکھلا دے تو مرد کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ ایک شبہ ہے جو بعض طالب علم کیا کرتے ہیں حالانکہ اس شبہ کا جواب خود قرآن ہی میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتی پر کوئی شبہ نہیں کیا بلکہ محض کیفیت احیاء کا مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا۔ احیاء موتی کے متعلق خود ان کا جواب قرآن میں مذکور ہے جب حضرت حق نے فرمایا کیا تم کو احیاء موتی کا یقین نہیں ہے انہوں نے جواب دیا جکو احیاء موتی پر تو یقین ہے لیکن میں تو کیفیت احیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ ایک طبعی امر ہے اور تقاضائے بشریت ہے کہ مردوں کا زندہ ہونا اور اس زندگی کی کیفیت آنکھ سے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اسی طبعی مطالبہ کی تکمیل کو اطمینان قلب سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے زیادہ اس شبہ کی اور کچھ حقیقت نہیں ہے

اذعان و یقین کا بڑا ثبوت

بڑی چیز جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اذعان و یقین پر دلالت

کرتی ہے وہ ان کی زندگی کا استقلال اور اپنی رائے پر اعتماد ہے، نبوت ملنے کے وقت سے تادم وفات اور تادم مرگ کبھی ایک لمحہ اور ایک سکنڈ کے لئے بھی ان کی رائے میں تزلزل نہیں واقع ہوتا بڑے بڑے ملحد اور بدین اور منکرین خدا کو ہم نے دیکھا ہے کہ مصائب و آلام کے وقت وہ اپنی رائے اور اپنے خیالات سے تائب ہو جاتے ہیں، دنیا کو غلط نظریوں کی تقسیم دینے والے اور خدا کی مخلوق کو دہمو کہ دینے والے مرتے وقت اپنے خیالات کی غلطی کا اقرار کر لیا کرتے ہیں۔ جن کا بے بنی ظن اور تخمین ہو وہ کس طرح آخر وقت تک اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ حکماء یونان سے لیکر یورپ کے بڑے بڑے فلاسفہ کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، ان میں کون ایسا ہے جس نے زندگی میں بار بار اپنے نظریوں کی تبدیلی کا اعلان نہیں کیا اور کون ایسا ہے جو مرتے دم تک الہیات کے معاملہ میں اپنی ابتدائی رائے پر قائم رہا ہے۔ مسئلہ برزخ ہی کو لے لیجئے۔ جتنے آدمی اتنی رائے بیسیوں مرتبہ اپنی رائے کا اعلان کیا اور سیکڑوں مرتبہ اس سے رجوع کیا لیکن آپ نے انبیاء علیہم السلام کی کبھی دو رائے نہ سنی ہونگی۔ حضرت آدمؑ سے لیکر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے بڑے گروہ کا مسئلہ الہیات اور عالم برزخ و قیامت میں متفق اللفظ اور متفق اللسان ہونا ہی اس گروہ کی صداقت و حقانیت کی صاف اور صریح دلیل ہے پھر یہی نہیں کہ یہ حضرات اپنی زندگی میں ایک رائے پر قائم رہے بلکہ وفات اور اپنی جان جان آفرین کو سپرد کرتے وقت بھی وہی کہتے تھے جو زندگی میں

کہا کرتے تھے۔ موت کا وقت ایک ایسا نازک اور ایسے امتحان کا وقت ہے جس وقت بڑے بڑے سورا اور بڑے بڑے بہادروں کا ثبات و استقلال لعنۃ اللہ علیہم سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت ہر شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے ہو کر موجودہ قانون میں بھی مرتے وقت کی شہادت کو معتبر سمجھا جاتا ہے لیکن خدا کے متقدّموں کی یہ حالت ہے کہ ان کے پائے استقلال و ثبات میں ذرا اجنبش نہیں ہوتی وہ جہان ابتداء نبوت کے دن ہوتے ہیں وہیں دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ہوا کرتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی وفات | حضرت نوح علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں

جن کا ذکر ہر آسمانی کتاب میں ملتا ہے انہوں نے کم و بیش ایک ہزار سال تک دین الہی کی تبلیغ کی۔ ان کی تقریر کے بعض حصے قرآن میں جا بجا نقل کئے گئے ہیں ان کی قوم کے ہنگام قوم کی جہالت، خباثت، غرور و تکبر، حسد، کینہ، بے رحمی اور سنگدلی بھی قرآن میں مذکور ہے یہی حضرت نوح زندگی میں توجو کچھ کہتے رہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ ان کا اعتماد تو آپ کو اسی ایک فقرے سے معلوم ہو جائے گا جو طوفان کے وقت انہوں نے اپنے نالایق لڑکے کے جواب میں کہا تھا۔ جب یہ اپنے لڑکے کو طوفان کے وقت کشتی میں آنے کی دعوت دے رہے تھے تو اس بد بخت نے کہا تھا۔ ساوی الی جبل عیصمنی من الماء میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھ کو پانی سے بچائے گا۔

بت پرست کے منہ سے بچانے کی نسبت غیر کی طرف نکلی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو اذعان و یقین کا مجسمہ تھا کہا اور بے ساختہ کہا، کہا اور پورے یقین کے ساتھ کہا لا عاصم الیوم ہر امر اللہ الا من رحمہ ربی!

اس خیال میں نہ رہو کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا ہے والا ہے، آج تو وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کسی انسان پر مجرم کو تو خدا پناہ دے سکتا ہے لیکن خدائی مجرم کو خدا کے سوا کسی کوئی بچا سکتا ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے پیغمبر کا ایمان، یہ ہے وہ اذعان و یقین جس سے دنیا کے فدا سفر محروم ہیں یہ انبیاء کا حصہ ہے اور صرف انبیاء ہی کا حصہ ہے بہر حال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مقدس گروہ کی جو حالت زندگی میں تھی وہی وفات

حضرت نوح کی وصیت

کے وقت تھی اور یہی ان کی صداقت کی روشن دلیل ہے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بچو تم کو دو باتوں کا امر کرتا ہوں اور دو باتوں سے تم کو منع کرتا ہوں، دیکھو! ایک تو کہہی خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور ایک کہہی خدا کے سوا کسی دوسرے پر اعتقاد و بھروسہ نہ کرنا۔ جن باتوں کا امر کرتا ہوں ان میں سے ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یا ایک کلمہ ہے کہ اس کلمہ کو عرض کرنا ایک جانے میں آسمان بھی نہیں روک سکتے اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ مجہدہ ہے یہ ایسا وزنی کلمہ ہے کہ اس کے وزن کا کوئی دوسرا کلمہ متقابلہ نہیں کر سکتا۔

حضرت نوح کی اس وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے پروگرام پر کتنا یقین تھا کہ وفات کے وقت بھی اس میں کوئی شک یا شبہ پیدا نہیں ہوا

حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات | حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو تاریخ میں ایک

خاص اہمیت رکھتی ہے اور ان کی نبوت و سلطنت کے واقعات سے آسمانی کلمات میں لبریز ہیں اپنی وفات کے وقت اپنے یقین کا ثبوت جن الفاظ

میں پیش کرتے ہیں وہ بھی سُن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے فاطر السعوات
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي
بِالصَّالِحِينَ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا تیرا ہی میرا
دنیا میں بھی مددگار ہے اور تو ہی میرا آخرت میں بھی معین ہے۔ بحکامِ اسلام
پر وفات دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں ملا دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت | سیدنا ابراہیم علیہ السلام
نے اپنی وفات کے وقت

اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جو وصیت کی وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یٰبُنَّیَّ اِنَّ
اللّٰهَ اصْطَفٰی لَكَ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ اے میرے
بچو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھرانے کو ایک مخصوص دین کے لئے منتخب کر لیا ہے
اب دیکھو اس دین کا پاس رکھنا اور تم میں کسی کو موت نہ آئے مگر اسلام ہی
پر دم نہکلے اور مسلمان ہی مرنا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت | حضرت یعقوب علیہ السلام
کی وفات کا ذکر ان الفاظ

میں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد سے اپنی وفات کے وقت درخت
کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اور جب سب بچوں نے یقین دلایا
کہ ہم اُسی معبودِ برحق کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا
معبود ہے تو حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا۔ قرآن نے اس واقعہ کو
ان الفاظ میں ذکر کیا ہے اذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ الْفَلَکَ وَالْاَبَاطِکَ اِبْرٰهیمَ وَاِسْمٰعیلَ وَاسْحٰقَ الْمَہْا
وَاجِدًا وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے لڑکوں سے دریافت کیا ہے میرے بچو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے متفقہ جواب دیا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحق کا معبود ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری

کلمات تو مشہور ہی ہیں۔ زمانہ علالت میں جو وصیتیں فرماتے رہے وہ تو سلام اور احکام اسلام کی پابندی ہی کی تاکید رہتی۔ لیکن وفات سے تھوڑی دیر پیشتر انہی تمنا کا جن الفاظ میں اظہار کیا وہ یہ تھے الرفیق الاعلیٰ اور اسألك الرفیق الاعلیٰ اور اللهم اسألك الرفیق الاعلیٰ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیغمبروں کو وفات کے وقت یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو ان کو دنیا کی زندگی اختیار کر لینی چاہیے اور اگر وہ عالم بالا میں جانا چاہیں تو موت اور انتقال کو اختیار کر لیں۔ گویا انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ فرمائے تو میں سمجھ گئی کہ سرکار کی وفات کا وقت قریب ہے اور آپ نے بجائے دنیاوی زندگی کے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل جس طرح حضور کا آخری کلمہ الرفیق الاعلیٰ تھا اس طرح

آپ کا آخری فعل مسواک تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میرے بھائی جبرہؓ میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی سرکارِ باریا مسواک کی طرف دیکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسواک کی ضرورت ہے، آپ نے صنف کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں فرمایا بلکہ سرکارِ اشارہ کیا۔ میں نے بھائی سے مسواک لیکر حضور کو دیدی اور آپ نے مسواک کرنی شروع کی میں نے دیکھا کہ مسواک کرنے میں صعوبت محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر مسواک سخت ہو تو نرم کر دوں سرکارِ ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر مبارک سے اشارہ کیا اور میں نے آپ کے دست مبارک سے لیکر مسواک کو چبایا یہ تھا کہ مسواک نرم ہو گئی۔ جب نرم ہو گئی تو میں نے حضور کو دیدی، آپ مسواک کرتے رہے اور اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ آپ کا دست مبارک ڈھل گیا میں نے دیکھا تو روح مبارک رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکی تھی۔

چونکہ اس بحث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی کلمہ

اور آپ کے آخری کلمات کا ذکر آگیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تکمیل مضمون کی غرض سے یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے زمانہ طفولیت میں جب آپ حلیمہ کی گود میں تربیت پائی تھی سب سے پہلے کیا فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں بچے جب بولنے لگتے ہیں تو اس کو آبا اور اماں کہنا سکھاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدون کسی اتالیق اور بغیر کسی انسانی تعلیم کے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا کلمہ جو تکلم کی صلاحیت پیدا ہوتے ہی زبان سے نکالا وہ اللہ اکبر تھا۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے جس کا پہلا کلمہ اللہ اکبر اور آخری کلمہ الرفیق الاعلیٰ ہو۔ یہی تمام زندگی کتنی پاکیزہ اور کتنی بلند

اور دنیا کے لئے کس قدر بہترین نمونہ ہوگی اللہ صلی علیہ وسلم
وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔

میرے عزیزو! میں نے بعض اشیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وفات

نوجوانوں سے آخری خطاب

کا اس لئے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ تو خود ساختہ
انسان ہوتے ہیں اور نہ ان کی تعلیم کا مبنی محض ظنیات و تجربات پر ہوتا ہے
بلکہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں وہ پورے
یقین و وثوق کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کی رائے میں کسی وقت بھی ترنزل
یا تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا تو یہ اعلان ہوتا ہے اور ان کا
کیا اعلان ہوتا ہے بلکہ ان سے یہ اعلان کرایا جاتا ہے۔ قل اننی ہدنی
ربی الی صراط مستقیم دینا قیماصلۃ ابراہیم حنیفا وماکان
من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی وحیای وماقی لله رب
العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین
یعنی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو راہ مستقیم پر قائم کر دیا
ہے میں اس دین پر نہیں جو حضرت ابراہیم کی ملت تھی۔ اور وہ ابراہیم ایک
ہی کے ہورہے تھے اور وہ بشر کوں میں سے نہیں تھے اور یہ بھی اعلان
کر دیجئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا رونا اور جینا غرض سب
کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھ کو
ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں اور فرمانبرداروں میں سب سے پہلا مسلمان
اور فرمانبردار ہوں۔

میرے دوستو! اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں اور کیا۔

کسی پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل میں چون و چرا کیا جائے۔

ہندوؤں سے خطاب | میں آخر میں ہندو دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ سیرت

کے متعلق کہنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ کر فرمائیے کہ آپ محمد رسول اللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ سمجھ کر فرمائیے کہ آپ محمد بن عبد اللہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں اس لئے کہ محمد بن عبد اللہ کی ذات زیر بحث نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی نفاذ ہے ہم تو جو کچھ کہہ رہے ہیں اور سیرت کے اجتماع کا جو کچھ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دنیا کو آشنا بنایا جائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

حضرت سید سید محمد سید صاحب

پہلی تقریر سیرت کی

یہ تقریر حضرت مولانا کی بے شمار تقریروں کا ایک نادرجوعہ ہے جس میں شریعت مقدسہ کے نہایت اذق مسائل و دشوار نکات اس طرح پیش کئے گئے ہیں کہ ہر عالم و عامی ان کو سمجھ سکتا ہے اور ان سے استفادہ کر سکتا ہے حضرت مولانا کے انداز بیان اور خوبی زبان کی تمام خصوصیات اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں جس کے متعلق ہندوستان کے اکثر سربراہان اور اخبارات اور رسائل نے بہترین آراء کا اظہار کیا ہے۔ پہلا ایڈیشن تقریباً پچھتر چھ حضرات فوراً منگائیں گے انھیں دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔

معارف لکھتا ہے۔ تقریر مجموعی حیثیت سے سید دلچسپ و مطالعہ کے قابل ہے۔
مدنیہ لکھتا ہے۔ جو حضرات سیرت نبوی کیساتھ حالات حاضرہ پر نہایت دلچسپ تبصرہ ملاحظہ فرمانا چاہیں وہ اس تقریر کو منگا کر ضرور مطالعہ فرمائیں۔

جامعہ لکھتا ہے۔ مولانا نے نہایت شگفتہ اور اچھوتے انداز میں آنحضرت کی سیرت توہم کے سامنے پیش کی ہے۔

خلافت لکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ کتاب ہر مسلمان گھر میں پہنچائی جائے۔
پوری کتاب دو سو صفحات پر مشتمل ہے جس کی قیمت علاوہ محصول ڈاک ایک روپیہ ہے۔

نیچر انصاری پبلیشنگس سے طلب فرمائیے

سکاوٹری

جو وہ بیک ایک اور ہی مقرر ان مجیدہ صفات اس کی کشش سے متاثر ہونا، اسلام کی محبت کو اپنے دل میں دیکھ کر نہایت ایک خیال سنا سیوں اور خیال ام و جا بر عزیز و اقارب کے ساتھ نہایت ملکہ کو مہر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا۔ اور ایک مرتبہ اسلام کی حقانیت کا اندازہ اٹھا کر اسی پر ایمان لے آنا اور ہر قسم کے مصائب میں صرف خدا پر جان بھروسہ کرنا۔ ان کام نہ تھا۔ مگر سکاوٹری نے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ یہ شک یہ ایمان کی محبت تھی۔ ان تمام باب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں چھ برس لڑائی ہوئی تو ان کے تمام دلائل کو رو کر دینا اگر اسلامی حجہ نہیں تو اور کیا تھا۔ جو نہ ہونے دیتے۔ ابی تک اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک بار دہر کر اپنی پاس رکھیں۔ ممکن نہیں کہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد اس کو ہمت ختم کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔

اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پیدل ایڈیشن بہت جلد ختم ہو گیا۔ اب دوسرا ایڈیشن پہلے کی نسبت زیادہ تعداد میں چھپوایا گیا ہے۔ جو حضرات فوراً فرمائش کر لیں۔ ان میں فرمائش کے اور فرمائش پہنچنے میں تاخیر سے کام لیں گے انہیں تیسرا ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت صرف ۸ روپے علاوہ معملہ ڈاک۔

۱۹۸۰

ملنے کی بات

مینجر انصاری پیمارا ان وری